

समर्पण ।

मिवाली (हिमालय) निवासी श्रीसोऽहं स्वामी-
जीके शिष्य श्रीविचित्रानन्दसरस्वती-
जीके चरणकमलोंमें उनके सत्संग-
द्वारा जो आत्मिकलाभ पहुंचा
है, उस पवित्र नातेसे यह
अनुवाद बड़ी श्रद्धा
और भक्तिके साथ
समर्पण किया
जाता है ।

ज्वालादत्त शर्मा.

अथ कर्मयोग विषयानुक्रमणिका ।

प्रथम भाग.

श्लोक.	विषय.	पृष्ठ.	पंक्ति.
१	प्रस्तावना	(३)	१
२	मनुष्यके चारुचरित्र पर फर्मेका प्रभाव.	१	५
३	हर मनुष्य अपनी २ जगह पर बड़ा है.	११	२
४	निष्ठाग उदारता फर्मेकरी करनेका गुण रहस्य है.	२६	२
५	धर्म क्या है ?	३६	१७

॥ इति कर्मयोग प्रथमभाग विषयानुक्रमणिका ॥

❀ अथ कर्मयोग । ❀

प्रथम भाग ।

प्रथम परिच्छेद ।

मनुष्यके चालचलन (Character) पर कर्मका प्रभाव ।

संस्कृतमें “कृ” धातुसे कर्म शब्द बना है, जिसका अर्थ करना है। जो कुछ भी किया जाता है उसका नाम कर्म है। बोलचालमें क्रियाके फलको भी कर्म कहते हैं। कर्मकी प्रशंसामें ये सब कार्य कारण आजाते हैं जिनसे हमारे गत एवं वर्तमान जीवन पर प्रभाव पड़ता है; किन्तु कर्मयोगसे हमारा अभिप्राय केवल इस जन्मके कर्मसे है।

मनुष्य-जीवनका उद्देश ज्ञान-प्राप्ति है। हमारे शास्त्रोंने इसीको मुख्यता दी है, प्रसन्नता या सुख मनुष्यजीवनका उद्देश नहीं है, किन्तु इसका उद्देश केवल ज्ञान है, प्रसन्नता एवं सुखका अन्त है। इसलिये सुखको जीवनोद्देश समझना भूल है, संसारमें जितने दुःखोंके दृश्य दिखाई देते हैं इन सबका कारण यह है कि मनुष्यने भूलसे सुखको जीवनका उद्देश समझरक्खा है, कुछ ही समय बाद मनुष्य जानजाता है कि उसको सुख दुःखके झमेलेमें नहीं पड़ना चाहिये, और उसका लक्ष्य ज्ञान होना चाहिये, अपने २ समय पर सुख दुःख भी गुरुका काम देते हैं, भलाई और बुराई दोनोंहीसे मनुष्यका अनुभव बढ़ता रहता है, सुख दुःख तो व्यतीति होजाते हैं परन्तु ये अपना २ चित्र मनुष्यके मन पर खींच जाते हैं और इन्हीं चित्रोंके समूहको मनुष्यका चालचलन या (Character) कहते हैं। यदि आप किसी एक मनुष्यके चालचलनको देखें तब आपको ज्ञात होगा कि उसका चालचलन उसकी विविध मानसिक वृत्तियोंके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इसको देखकर आप स्वयं समझजायंगे कि इस चालचलनके बनानेमें भलाई और बुराई सुख एवं दुःखने बराबर हिस्सा लिया है। प्रत्युत कहीं २

जुगमो शोभा सुलसी पाठ्यपठनसे बनानेमें माने सुख का काम देता है । संसारमें
 जिसके सुखोत्पन्न मान्य सुख दूर है यदि उनको जो विचारोंपर ध्यानसे पढ़े जाय तब
 उससे होता कि सुखोत्पत्ति सुखमान्य उनके जीवनको उत्तम करे । प्रकाश
 २, सुखोत्पत्ति सुखोत्पत्ति उनके अधिक शिक्षा दी है । इसी
 जिसके शोभा निर्माणसे उनको उत्तम रूप योग्य बनाया है । और
 जीवन योग्यमान्य उनके उत्तम इतिहासों अत्यधिक उत्तेजित किया

मनुष्यमें ज्ञान प्रदीप प्रदीप नहीं आया । प्रत्युत इसमें सत्य वर्तमान है । सब
 ज्ञान मनुष्यके अन्तर ही भरा पड़ा है, "उत्तम सीखा" "उत्तम पडा" "उत्तम किसी
 विचारों उद्भासना किया" में सबको काचारेके बाँधबाँध है । वास्तवमें मनुष्यके
 मनमें सत्य विज्ञान और कर्मयोग का ज्ञान भरा पड़ा है । इसका सीखना केवल
 ज्ञानके उत्तम अज्ञानपूर्ण आवरणोंको दूर करना मात्र है । कहा जाता है कि
 अज्ञान (Ignorance) में धृष्टीका आकर्षणशक्ति (Gravitation) को जाना,
 क्या यह विचार किसी कोनेमें बैठी हुई न्यूटनकी प्रतीक्षा कर रही थी ? नहीं
 २० इसमें सत्यतामें विचारना थी । समय आया और उसको अपने अन्दर
 इसका प्रकाश प्रदीप हो गया । जो कुछ विज्ञान संसारमें है वह सब मनुष्यके
 मनमें निहित है । सांसारिक विज्ञानका अनन्त कौशल तुम्हारा मन है, प्रकृति केवल
 सत्य कर देती है और इसके सौतेलको पाकर तुम जो अपने मनमें विचार करते
 हो, वही तुम्हारे मनमें विचारणीय विषय है । उसके पृथक् एक सेव गिरा, और
 मनुष्यके मनको एक प्रकारका संकेत मिल गया । इसी विषय पर वह मनमें विचार
 को गया और उसने अपनी अगली विचारमालामें एक नवीन कड़ी देखी ।
 इसीका नाम The Law of Gravitation रख दिया । यह विज्ञान न तो सेव
 में था और न धृष्टीमें बल न्यूटनके मन ही में था । इसी प्रकार सत्य विज्ञान
 पावे है, सांसारिक हों या पारमार्थिक, शारीरिक हों या आत्मिक पर सब मनु-
 श्यके मनमें ही होते हैं । बहुतसे मनुष्योंमें यह अप्रकट रूपसे रहते हैं, इनका
 वास्तव ज्ञान नहीं उनका और जब ये आवरण धीरे २ दूर होने लगते हैं तभी
 ज्ञान प्रकाश है कि हम मनुष्य रहे हैं कम एक यही भेद है जो मनुष्यको ज्ञानवृ-
 द्धिसे बाध करता रहता है । जिस मनुष्यके आवरण उत्तम वह "जाननेवाला"
 बनाने लगा और जिसमें ने पढ़े दूर नहीं हुए वही अज्ञानी या मूर्ख रहा

जिसके समस्त आवरण दूर हो गए वह एक प्रकारसे सर्वज्ञ हो गया । संसारमें ऐसे बहुतसे महापुरुष हुए हैं और आशा है कि इस कालमें भी ऐसे महानुभाव जन्मेंगे । जिस प्रकार चिकमाक पत्थरमें अग्नि रहती है उसी प्रकार मनमें विज्ञान रहता है जिस प्रकार उक्त पत्थरको रगड़नेसे अग्नि निकलती है उसी प्रकार बाहरी संकेत पाते ही तुम्हारा विज्ञान वृद्धि पाता है हमारी समस्त इच्छा विचार और कर्मके लिये ऐसीही समझना चाहिये । हमारे रोने और हंसनेमें हमारे सुख और दुःखमें हमारी प्रशंसा और निन्दामें हमारे भले और बुरेमें इसी प्रकार हमारे सुख और दुःखमें हर जगह इसीका व्यापार दृष्टिगत होगा । और यदि हम जरा गहरा विचार करें तब यह सारा भेद अभी खुलजाय, कि समस्त विषय वाच्यसंकेत पाकर हमारे भीतरसे निकले हैं । इन सबका परिणाम हमारी वर्तमान दशा एवं वर्तमान जीवन है । इन सबके समूहका नाम “कर्म” है जो कुछ हमारे मन एवं शरीरका प्रभाव हमारे आत्मा पर पड़ता है, उसीमेंसे चिकमाक पत्थरकी अग्निके समान हमारी तबीन २ शक्तियां प्रकट होने लगती हैं ।

यह सब कुछ कर्म है इसलिये हम अपने समस्त जीवन भर किसी न किसी प्रकारके कर्म करतेही रहते हैं । मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूं, यह कर्म है । तुम ध्यानसे सुन रहे हो, यह भी कर्म है, श्वास लेना, चलना, फिरना, बोलना सब कर्म है, जो कुछ हम सोचते हैं जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम समझते हैं यह सब कर्मही कहलाते हैं और यह सब कर्म अपने स्मारक चिह्न (प्रभाव) हमपर छोड़जाते हैं ।

कुछ कर्म ऐसे हैं, जो बहुतसे और नानाप्रकारके कर्मोंके समूह होते हैं, यदि हम समुद्रतट पर खड़े होकर तटके पत्थरोंसे लहरोंके टकरानेके शब्दको सुनें तब हमको मालूम होगा कि बड़ा भारी शब्द हो रहा है, वे लहरें अकेली नहीं हैं प्रत्युत इनके साथ करोड़ों और असंख्य छोटी २ लहरें सम्मिलित हैं परन्तु जबतक ये सब मिलकर ऐक्यभावसे समुद्रके तटसे नहीं टकराती तबतक हम उनकी ध्वनि नहीं सुन सकते, इसी प्रकार तुम्हारे मनकी दशा है इसमें भी कर्म समूहका फल भरा हुआ है, कभी २ हम जो करते हैं उसको अनुभव भी करते हैं, यह कर्म बहुतसे छोटे २ कर्मोंके समूहरूप होते हैं, यदि तुम किसी बड़े आदमीके

आपका मन जो करना चाहें हो सब इसके बड़े २ कामोंको मत देखो, मूर्खोंसे मूर्ख मनुष्य किसी न किसी समय प्रतिभाशाली विद्वान् बन जाता है, हमको आदर्शोंके सम्पादन कामोंको देखना चाहिये इन नियमोंके व्यवहारमें आनेवाले छोटे २ बड़ोंको देखाकर उसके आदर्शचरित्रता पता लग जायगा क्योंकि यही काम मनुष्यको मनोवृत्तियोंके स्वर्णित है । कभी २ साधारण मनुष्य समय पाकर बड़े अन्तर्गते हैं, पल्लवमें पड़ा आदर्श वह है जो प्रत्येक कर्ममें प्रत्येक दशामें बड़ा है, जहाँ यही भी जिस दशामें, रत्ताभाव पड़ा और उर्ध्व दशामें बड़ाईके काम बनता रहे ।

मनुष्यके आचार विचार पर उसके कर्मका बड़ा प्रभाव पड़ता है यह प्रभाव सब जानना होता है इसका मुकाबला करना महान् कठिन है । थोड़ी देरके लिये समझो कि एक केन्द्र centre है और वह संसारकी समस्त शक्तियोंको अपनी ओर खींचता है, और इस प्रकार वह केन्द्र बनकर समस्त शक्तियोंको अपनेमें सम्मिलित करता हुआ फिर इनको भारी भारकी समान फैला देता है । इस प्रकार का केन्द्र पालनामें मनुष्य है, इसमें निष्ठा है, बल है, और वह सब संसारको अपनी ओर खींचे हुए है, भवार्थ दुर्गार्थ सुख दुःख सब इसीकी ओर खिंचे हुए हैं और उसीमें निष्ठा है और वह इसी सामग्रीद्वारा अपनी जबरदस्त मनो-वृत्तियोंके अन्तर्गत है जिसको character चाटचलन कहते हैं और फिर इसको पालना और फैलाना है, । यतः इसमें प्रत्येक पदार्थ खींचनेकी शक्ति है इसी प्रकार इसको बलपूर्वक फैलाने, बनाने और परिणाममें लानेकी शक्तिभी प्राप्त है ।

संसारका सब काम, मनुष्य समाजकी सब कार्यवाही, उसके चहुँओर दिखाई देनेवाले समस्त धर्मार्थ, केन्द्र मनुष्यकी विचारशक्ति will power के फलस्वरूप है । गैरमें और अन्तर्गत या जहाँ ये सब मनुष्यकी विचारशक्तिने ढाळे हैं और वह शक्ति मनुष्यके आचार्य character से बनती है और यह चाट-चलन कर्ममें बनता है । ऐसा काम होगा यदिही विचार होंगे । संसारके बल-वान् और दमिस्तानी वे मशहूर हुए हैं जो बड़े काम करनेवाले थे, इनकी विचारशक्ति अद्वितीय थी, ये ऐसे बलवान् थे कि संसारको उलट पलट सके थे और इनमें वह अद्वितीय विचारशक्ति जन्मजन्मन्तरमें लगातार काम करनेसे

उत्पन्न हुई क्या बुद्धकी जैसी विचारशक्ति एक जन्मके कर्मका फल है ? क्योंकि हम जानते हैं कि इसका पिता जिस प्रकृतिका मनुष्य था, कदाचित् कोई मनुष्य यह नहीं कह सकेगा कि मनुष्यके कल्याणके लिये कभी इसकी वाणीसे भलाईके शब्द निकले होंगे, बुद्धके पिता जैसे करोड़ों छोटे २ राजे संसारमें हो चुके हैं यदि यह कहाजाय कि मनुष्यमें विचारशक्ति भी एक प्रकारकी पैतृक सम्पत्ति है और वह भी माता पितासे मिलती है तब आप कैसे मानलोगें कि बुद्धकी अनुपम विचारशक्ति एक साधारण राजासे उसको मिली थी, सम्भव है इस (राजा) के नौकर चाकर भी अनाज्ञाकारी रहे हों पर यहां यह विलक्षणता है कि इसके पुत्रका आधा संसार अभीतक दास बननेमें गोरव समझ रहा है फिर आप कैसे कहसके हैं कि उस महात्माको उसकी विचारशक्ति एक साधारण राजा द्वारा मिली जिसको करोड़ों मनुष्य ईश्वरकी समान पूजते हैं । बुद्धकी यह अनुपम शक्ति कहाँसे आई ? यह शक्ति कभी पैतृक सम्पत्ति नहीं होसकती, इतनी शक्ति उसमें कैसे एकत्रित होगई ! यह कभी एक जन्मका काम नहीं है इसने सहस्रों जन्म लिये होंगे हजारों प्रत्युत लाखों वर्षोंसे इसको शक्ति बढ़ती आई और अन्तमें बुद्ध स्वरूप होकर वह समाजपर फटपड़ी और संसारमें अद्यावधि उसका प्रकाश है ।

यह बात केवल करनेसे प्राप्त होती है यावत् कोई पुरुष कमाई नहीं करता उसको कुछ नहीं मिलता यह एक कानून है जिसको आप प्रकृतिमें चहुँओर देखोगे, किसी समय हम भूलसे समझलें कि ऐसा नहीं होता किन्तु अन्तमें इसकी सत्यता माननी पड़ेगी, कोई मनुष्य सारी आयु संपत्ति प्राप्त करनेके लिये लड़ाई लड़ता रहै लोगोंको धोखा देता रहै परन्तु अन्तमें मादूम होताहै कि इसको सम्पत्तिपर कोई अधिकार नहीं था और इसलिये इसका जीवन दुःख और दारिद्र्यका जीवन बनारहा । हम शारीरिक आनन्दकी सामग्री एकत्र करनेलगे परन्तु हमारा अधिकार उसीपर होता है जिसकी हम कमाई करते हैं, मूर्ख मनुष्य हजारों पुस्तकें खरीदकर अपने पुस्तकालयमें भरलेते हैं परन्तु वह केवल उन

१ इंग्लिशमें Hiredily शब्द आया है जिससे अभिप्राय है कि मनुष्यके गमस्त णादि पितासे पुत्रमें पहुंचते हैं ।

मनुष्यों को वृत्तमें लेगा जिनपर उसको अधिकार प्राप्त है, और यह अधिकार तबो अपने कर्मोंसे निकलेगा है, हमारे कर्म ही हमारे अधिकारोंका निर्णय करते हैं और जब हमको अधिकार और संस्कार हैं इसीके अनुसार हम इनको करनेमें प्रवृत्त कर सकेंगे, हम अपनी वर्तमान दशा एवं वर्तमान जीवनके स्वयं प्रवृत्तता हैं, और जो कुछ हम होना चाहते हैं उसकी इच्छा और शक्ति हमें प्रयुक्त है, यदि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे गतजीवनके कर्मका फल है तब हमसे इन होसकेगा कि आगे चलकर हम जैसा बननेकी इच्छा करते हैं वही जैसे बननेकी हममें शक्ति है, हम घैसे ही बनजायेंगे । मनुष्यों को यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि कौन कर्म करनेसे भारा फायदा होगा, तुम यदि यह कहो कि “कर्मपर विचार करने या इसके करनेको बर्ण आवश्यकता है इस संसारमें प्रत्येक कुछ न कुछ कर्म कर रहा है” कन्तु समझ लो कि इस प्रकार बातें बनानेसे निष्फल हमारा समय व्यतीत होता है । “कर्मयोग” के लिये श्रीमद्भगवद्गीतामें लिखा है कि “बुद्धिमानों और योगियोंके साथ कर्म करना (Science) साधन है पर इतना जान लेना चाहिये कि कर्म कैसे करना चाहिये” तब जाकर उत्तम फल निकलेगा, तुमको भगवान् समझा चाहिये कि हर कर्मके करनेसे यह अभीष्ट है कि मनःशक्ति जो अभी पड़ी है उभर निकले और सोया हुआ आत्मा जाग उठे, यह शक्ति अविनाश्या है आन भी उसीमें है नानाप्रकारके कर्म संकेतके समान हैं जिनके द्वारा यह सोया हुआ जन जाग उठता है ।

मनुष्य किसी न किसी इच्छाको सम्मुख रखकर काम करता है, कोई काम ऐसा नहीं होता जिसमें कुछ न कुछ इच्छा न हो, कोई प्रसिद्धि चाहता है, वह प्रसिद्धि होनेके लिये उपाय करता है जो सम्पत्ति चाहते हैं वे उसके लिये कर्म करते हैं । कुछ अधिकार चाहते हैं वे अधिकार प्राप्तिके लिये कर्म करते हैं । कुछ आदमी स्वर्ग प्राप्तिके लिये कर्म करते हैं, कुछ चीनियोंको समान संसारमें मनेश्वर नाम पैदा करनेके लिये कर्म करते रहते हैं क्योंकि इस दुनियाँ (चीनमें) मनेश्वरके बाद उपाधि मिलती है कदाचित् और कर्मोंसे ये कर्म करते देखेंगे कि अनेकोंके लिये जो वे उपाय करते हैं वे कर्म करते हैं ।

पिताको उपाधि (Title) मिलती है कुछ मुसल्मान इसी लिये कर्म करते हैं कि उनके मरने पर उनकी कब्र खूब सजाई जाय कुछ आदमी अपने पापोंके लिये प्रायश्चित्त स्वरूप कर्म करते हैं पहिले बुरे कर्म किये फिर एक मन्दिर बनवादिया और कुछ धन पुजारीके अर्पण कर मानों उन्होंने स्वर्गके लिये सर्वोत्तम फिकेट प्राप्त करलिया । निदान, कर्म करनेके लिये अनेक और विविध प्रयोजन हुआ करते हैं ।

कर्मको कर्मके लिये करो । हर देशमें ऐसे सहृदय पुरुष हैं जो न नामके इच्छुक हैं न प्रसिद्धि चाहते हैं और न स्वर्गहीकी चाहना करते हैं परन्तु बराबर कर्म करते रहते हैं । क्योंकि वे जानते हैं कि कर्मका फल स्वयं अच्छा हुआ करता है । ऐसे सज्जन भी संसारमें विद्यमान हैं जो निर्धनोंकी रक्षा करते हैं और उनको साहाय्य देनेके लिये प्रस्तुत रहते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि नेकी करना अच्छा है और उनको नेकी एवं भलाईसे प्रेम है । अब पुनः कर्म करनेकी निष्ठाकी ओर फिरते हैं जो लोग नाम और प्रसिद्धिके लिये कर्म करते हैं उनके कर्मोंका फल चिरकाल पश्चात् निकलता है, कभी २ हमको उस समय प्रसिद्धि और नामवरी मिलती है जब हम वृद्ध होजाते हैं और जीवनका सूर्य प्रायः अस्तही होजाता है, यदि मैं अपने जीवन भर प्रसिद्धिके लिये कर्म करता रहूं तब मुझको अन्तमें मादूम होगा कि मैंने इस लंबी यात्रामें बहुतही कम लाभ प्राप्त किया यदि नामके लिये कर्म कियाजाय तब इसकी भी यही दशा होती है, मरनेसे कुछ दिनों पहिले थोड़ीसी नामवरी मिलजायगी इसीप्रकार और सांसारिक पदार्थोंके लिये भी समझो, बड़ी लम्बी यात्रामें बहुतही कम लाभ है । किन्तु यदि कोई निष्काम कर्म करे उसका क्या परिणाम होगा ? क्या उसको कुछ न मिलेगा ? क्यों नहीं, उसको सबसे अधिक लाभ होगा, निष्काम कर्मकी मजदूरी सबसे अधिक होती है परन्तु मनुष्य अधीर होजाता है वह धैर्यसे लगातार कर्म नहीं करता, शरीरके लिहाजसे भी इसका मूल्य अधिक होता है, प्रेम, सचाई, निर्लोभ होना ये कुछ जाहिरदारोंमें कहनेके ही शब्द नहीं हैं प्रत्युत इनके जीवनके मुख्य उद्देश हैं, इनके करनेमें एक अद्भुत आनंद और शक्तिका संचार होता है, प्रथम जो मनुष्य पांच दिन या पांच ही मिनिट तक, स्वार्थ, लोभ या

अन्य किसी प्रकारकी इच्छाको छोड़कर कर्म करेगा उसमें स्वयं एक प्राकृतिक शक्ति उत्पन्न होजायगी, अवश्यमेव, ऐसा करना कठिन है किन्तु हम अपने भीतर जानते हैं कि ऐसा करनेसे कितना बड़ा लाभ होगा और इसके कैसे फल प्रकट होंगे । जो निष्काम कर्म करेगा जो अपने मनको जीतलेगा उसके कर्म बहुत मजबूत होंगे मनका जीतना सब कामोंसे बड़ा है, समझलो, चार घोड़ोंकी एक गाडी बड़े जोरसे पहाड़ीकी ओर चलीजारही है, साईस लगाम द्वारा घोड़ोंको रोक रहा है, बताइयेगा, किसमें अधिक बल है, घोड़ोंके तेजीके साथ दौड़नेमें या साईसके रोकनेमें ? गेंद हवामें उछलकर कुछ दूर जाती है, फिर पृथ्वी पर गिरपडती है, दूसरी दीवारसे टकरा कर फिर वहींकी वहीं रह जाती है । ठीक यही दशा स्वार्थसे पूर्ण कर्मोंकी है इन सब कर्मोंका यह परिणाम होगा कि जल्दी या देरमें हम पर अधिकार, पाएंगे और फिर तुम्हारे हाथ न आयेंगे, किन्तु यदि मनको रोकाजाय तब स्वयं शक्ति बढ़तीजायगी, निष्काम कर्म करना वास्तवमें मनके रोकनेका साधन है, इस प्रकार निरोध करनेसे ईसा एवं बुद्ध महात्माओंकी जैसी शक्ति उत्पन्न होती है मूर्ख इस भेदको नहीं जानते तथापि उनको मनुष्योंपर शासन करनेकी इच्छा बनी रहती है । मूर्ख मनुष्य नहीं समझता कि यदि वह धैर्यके साथ निष्काम कर्म किये जायँ तब समस्त संसारको अपना आज्ञाकारी बनासकता है कुछ वर्ष संतोष करो, दूसरोंपर अधिकार पानेके झूठे विचारको मस्तिष्कसे निकालफेंको और जब यह बिल्कुल दूर होजायेंगे तुम समस्त सृष्टिपर शासन कर सकोगे । मनुष्य एक दो रुपयेके लिये दौड़ते फिरते हैं और यह नहीं विचारते कि दो चार रुपयेके लिये दूसरोंको धोखादेना बुरा है । यदि वे कुछदिन अपनं आपको वशमें रखसकें तब वे करोड़ों रुपया इच्छा होनेपर अपनी ओर खींच सकते हैं । परन्तु हम लोग ऐसे ही मूर्ख हैं ! हममें बहुत मनुष्योंकी दृष्टि कुछ वर्षोंके भागे नहीं बढ़ती, जिसप्रकार पशुओंको थोड़ी दूरके अन्तरके अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता, वैसीही हमारी दशा है हमारा संसार भी बड़ा संकुचित है हम इससे अधिक न देखसकते हैं और न देखनेकी सुधि है । वस इसी लिये हम असमर्थ और दुराचारी बनजाते हैं यह हमारी बहुत बड़ी निर्वलता और शक्तिहीनता

है। छोटेसे छोटे कर्मकी भी उपेक्षा करना उचित नहीं है जिस मनुष्यमें बुद्धि नहीं है जो मूर्ख है उससे नाम पैदा करनेके लिये प्रसिद्धि लाभ करनेके लिये कर्म करनेके लिये कहिये, परन्तु हर मनुष्यको स्मरण रखना चाहिये कि हमारा कदम आगेकी ओर बढ़ा चले और कर्म करतेहुए हम कर्मके प्रकृत भावको भी समझते जाय कि कर्म क्या है और इससे क्या अभीष्ट है ? कर्म करनेका हमको अधिकार है “किन्तु इसके परिणामका या फलका अधिकार नहीं है” फलकी कामना छोड़दो परिणाम कौन चाहता है ! जब कभी किसी आदमीको सहायता देनेका समय आवे कभी न सोचो कि उसका वर्त्तव्य तुम्हारे साथ कैसा है, कभी फलकी ओर दृक्पात न करो यदि तुम भला या बड़ा कर्म करना चाहते हो तब यह न सोचो कि इसका क्या फल या परिणाम होगा ।

इस प्रकारके कर्म करनेके लिये अनेक कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है, अतुल पराक्रमकी आवश्यकता है हमको चाहिये कि सदा काम करते रहें बिना कर्मके एक क्षण रहना भी कठिन है, जिसको योग शान्ति कहते हैं इसका समझना सुलभ नहीं है एक मनुष्य जीवनकी उधेड़बुनमें हाथ पांव मारता हुआ जब कभी सामाजिक जीवन (Social Life) की धारामें पड़ता है तो गीता खाने लगता है, दूसरा मनुष्य वह है जिसने संसारत्यागका विचार कर लिया है हर वस्तु इसके समीप शान्तिका दृश्य दिखा रही है किसी प्रकारको अशान्ति नहीं है कुछ एक धीमी २ आवाज सुनाई देती है यहां प्रकृतिशाही राज्य है पर्वतों पर पशु और पुष्पोंके सिवा कुछ दिखाई नहीं देना । परन्तु ये दोनों चित्र पूर्ण नहीं हैं । यदि कोई अयोग्य पुरुष झूठे त्याग और वैराग्यकी शिक्षा प्राप्त कर त्यागी और विरक्त बनजाय तब, जब कभी संसारकागरकी लहरोंके थपेड़े लगेंगे वह सहसा कुचल दिया जायगा, जो मजलियां समुद्रके गहरे जलमें रहती हैं जब कभी किनारेपर आजाती हैं तब समुद्रकी लहरें उनको थपेड़ों द्वारा खण्ड २ करदेती हैं इनका कहीं पता नहीं मिलता । इसी प्रकार जो मनुष्य एकान्त वास कर कुछ कर्म नहीं करते जहां संसारके माथ चार आंखें हुई नष्ट होजाते हैं । इसीप्रकार जो मनुष्य निशिदिन संसारिक झगडोंमें फसा रहताहै वह भी एकान्त सेवनका अधिकारी नहीं । यह वास्तवमें

पागलखानेमें भेजे जानेके योग्य है । आदर्श मनुष्य वह है जो एकान्तवास और चुपचाप रहनेपर भी तेजके साथ कर्म करता रहे और अत्यन्त अशान्ति उत्पन्न करनेवाले कर्मोंमें रहते हुए भी एकान्तवास और मौन रहनेके प्रकृत भावको समझे हुए है, क्योंकि इसका मन वास्तवमें इसके एकान्त निवासका भवन बन गया है । इसने मनोवृत्तिनिरोध करनेके गुप्त रहस्यको समझ लिया है । नगरकी गलियोंमें होताहुआभी जहां शोरके कारण कान बहरे होते हैं वह शान्तचित्त रहता है मानों वह किसी योगीकी गुफामें प्रवेश कर रहा है । और जहां किसी प्रकारका शोर पहुंचही नहीं सकता । परन्तु वहांभी वह बड़ी तेजके साथ दिन रात काममें लगा रहता है । यह कर्मयोगका रास्ता है । यदि तुमने इस गतिको प्राप्त कर लिया है तब तुम कर्मके भेदसे अनभिज्ञ नहीं हो ।

किन्तु हमको आरम्भमें अनेक कामोंको हाथमें लेकर उन्नति करना है, जिस प्रकार धीरे २ हम बढ़ते जायेंगे, उसी प्रकार नित्यप्रति निस्वार्थ और सन्तोषी बनते जायेंगे, जिस कर्मको हमारे प्रारब्धने हमको सौंपा है हमको उसीपर सन्तोष करना चाहिये और इसके सच्चे भावको समझकर उसीमें यथाशक्य चेष्टा करनी चाहिये, तब एक वर्षमेंही हमारी दशा बदल जायगी यानी जो कुछ स्वार्थके अंश मनमें होंगे वह इसी थोड़ेसे कालमें लय हो जायेंगे । और कुछही काल उपरान्त हम स्वार्थरहित एवं निष्प्रयोजन कर्म करने लगेंगे । यदि जो कभी २ स्वार्थ प्रकट भी होगा तब हम इसको बड़ी सावधानीसे नष्ट कर सकेंगे । यदि इस प्रकार काम होतारहा तब जिस प्रकार बहते हुए नदी नाले समुद्रमें पहुंच जाते हैं उसीतरह एक ऐसा समय हमारे जीवनमें आ जायगा जब हम नितान्त स्वार्थसे शुद्ध हो जायेंगे । और जब हम निस्वार्थ हो जायेंगे, हमारी समस्त शक्तियां हमारे चहुंओर स्वयमेव एकत्र होने लगेंगी और तब सचाईके ज्ञानका आपही आप प्रकाश हो जायगा और हम इसके अधिकारी बन जायेंगे ।

॥ इति प्रथम परिच्छेद समाप्त ॥

१ ईशोपनिषद्में लिखा है कि:—

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् ॥

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृधः कस्यस्विद्धनम् ॥ १ ॥

द्वितीय परिच्छेद ।

हर मनुष्य अपनी २ जगहपर बड़ा है ।

सांख्यके मतसे प्रकृतिमें तीन गुण हैं संस्कृतमें इनको सत्त्व रजस् और तमस् कहते हैं । जिस समय इनका संसारमें काम होनेलगता है तब ये तीनों अलग अलग काम करते हैं तमस्में आकर्षणशक्ति है रजस्में भोग शक्ति है तेजी और सरगर्भी भी इसीका स्वभाव है इसीलिये संसारका हर परमाणु अपने केन्द्रसे अलग भागनेकी चेष्टामें लगा रहता है, सत्त्वमें शान्ति और ज्वत् है यही वह गुण है जो इन दोनोंको तौलकर इनको एक परिमाणमें रखता है ।

प्रति मनुष्यमें ये तीन गुण प्रत्युत्त हैं । जब तमस्की वृद्धि होती है तब ऐसे हम सुस्त और कायर होजाते हैं कि कोई चेष्टा नहीं कर सकते । सुस्ती या और किसी विचारके कारण ऐसे जकड़ जाते हैं कि हिलना डोलना दुस्तर होजाता है । किसी समय हममें स्फूर्ति आजाती है और हम तेजीसे काम करने लगते हैं यह रजस्-गुणका प्रभाव है कभी कभी हमको आनन्द अनुभव होने लगता है और हम शान्त होजाते हैं यह वह दशा है जब सत्वगुणकी प्रधानता होती है । संसारमें तीन प्रकारके मनुष्य मिलेंगे । पहिले तो वे जो सदा सुस्त रहतेहैं निद्रामें रत और शरीरसे आलस्यके कारण कुछ काम न लेनेवाले, दूसरे वे जिनको काम पसन्द है और वे तेजीके साथ अपने कर्त्तव्य पूर्तिमें लगे रहते हैं । तीसरे वे हैं जो शान्त हैं, प्रसन्न हैं और धैर्यवान् हैं । तीसरेमें सत्वगुण प्रधान है और उसने रजस् एवं तमस्को उचित परिमाणमें रखछोड़ा है । समस्त सृष्टिमें चाहै वह जड़ हो या चैतन्य चाहै मनुष्यहो या कोई और पर सत्त्वमें तीनों गुणोंकी सत्ता पाइएगा और इसीकारण नाना प्रकृतिके जन दिखाई देंगे, जो सत्व रजस्की न्यूनाधिकताको भली प्रकार प्रकट कर रहे हैं ।

कर्मयोगका सम्बन्ध प्रकृतिके इन्हीं तीन गुणोंसे है, यदि हम यह जानजायें कि वे क्या हैं ? और हमको किसप्रकार उनसे काम लेनाचाहिये तब निस्संदेह हमको अपने जीवनको उत्तम बनानेमें बड़ी सहायता मिलेगी । मनुष्य समाज की गठन कुछ ऐसी बनी है कि वह एक सूत्रमें नहीं बांधी जासकती उसको पृथक् पृथक् कक्षामें रखना बहुतही आवश्यक है हम सब लोग जानते हैं कि

सम्यता क्या चीज है, “धर्म” किसको कहते हैं किन्तु इसके साथही हमको यह भी मालूम है कि हरदेशके निवासियोंमें सम्यताकी समझ वृद्धमें भेद रहता है । जिस बातको तुम अपने देशमें अच्छा मानतेहो वही बात दूसरे देशवाले बुरी समझते हैं । यथा हमारे देशमें चचाकी लडकीसे विवाह करना बुरा समझाजाता है लेकिन यूरुपमें इसका खूब प्रचार है और इसको बुरा नहीं समझते एक देशमें लोग सालियोंसे विवाह करते हैं दूसरे देशमें यही कर्म निन्दित है । किसी देशमें केवल एकही विवाह करनेकी रीति है दूसरेमें दो २ और चार २ विवाह करलेते हैं । इसी प्रकार देशकालानुसार समाजके प्रायः सब विषयोंमें भिन्नता दिखाई देगी । तथापि हमारे चित्तोंमें यह विचार बैठगया है कि संसारमें सम्यता एक ऐसे नियम पर निर्धारित होनी चाहिये जिसको सब मानते हों ।

यही दशा धर्मकी भी है, अनेक जाति अनेक धर्मकी समझ रखती हैं एक देशमें जो काम पुण्य है दूसरेमें पाप है । जो काम यहां कियाजाता है दूसरे देशोंमें वही काम अच्छा नहीं समझाजाता, तथापि हमको सदा इच्छा रहती है कि धर्मकी स्थिति भी किसी सार्वभौमनियमपर होनी चाहिये, इसी प्रकार एक समाज किसी कामको अच्छा बताती है दूसरी इसीको निन्द्य ठहराती है । हमारे लिये केवल दोही मार्ग हैं या तो हम मूर्खोंके मागपर चलें जो समझते हैं कि सच्चा मार्ग केवल एकही है और बाकी जो कुछ है वह झूठा और पाण्ड है, या बुद्धिमानोंकी सडकपर चलें जो कहते हैं कि ज्यों २ मनुष्यकी बुद्धि और मस्तिष्क विशाल होते जायेंगे त्यों २ इसके धर्म और आचारमें भी परिवर्तन होता जायगा । इसलिये सबसे आवश्यकीय बात यह है कि धर्म और आचारके लिये उसमें होनेवाले सुधारोंकी बातपर विचार करलें और अच्छी तरह समझलें कि जो धर्म या आचार जीवनके एक विषय या समयपर उचित है वही जीवनके दूसरे विषय या समयपर अनुचित या हानिकारक होता है ।

दृष्टान्त द्वारा समझ लीजिये कि समस्त अध्यापकोंने यही पढाया कि “बुराईका मुकाबला न करो” Resist not evil जिसमें यह वृत्ति होगी वह आदर्श चरित्र होजायगा किन्तु यदि इस नियमका सबलोग परिपालन करनेलेंगे तो बड़ा अनर्थ हो । यदि यह नियम केवल एकही दिनके लिये वर्त्ताजाय तब भी

समाजके नष्ट होनेमें कुछ कसर बाकी न रहे । परन्तु तब भी हमारे मनमें इस शिक्षाकी सच्चाई खटकती रहती है कि बुराईका मुकाबला अच्छा नहीं है । यह सभ्यताकी अन्तिम सीढ़ी है किन्तु इसका बर्ताजाना मनुष्योंके एक बहुत बड़े समूहके नाशका हेतु होगा । यही नहीं प्रत्युत लोगोंको यह विश्वास दिलाना होगा कि तुम सदासे पथभ्रष्ट रहे थे, इनको आत्माको निर्वल करना होगा और इसीके कारण उनके विचार, शिथिल और उनका मार्ग भ्रष्ट हो जा-यगा, और यदि इस शिक्षा द्वारा अपनेको घृणित समझने लगे तब तो समझिये स्वयमेव उन्होंने अपना नाश कर लिया । जो बात किसी एक पुरुषके लिये हानिकारक है वह एक जातिके लिये नाशकारक होगी ।

सबसे पहिले हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपनेसे घृणा न करें क्योंकि सबसे अधिक उन्नति करनेके लिये यह आवश्यक है कि हम अपने ही ऊपर भरोसा रखें फिर ईश्वरपर । जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है वह ईश्वरपर भी भरोसा नहीं रख सकता । इस लिये हमको स्मरण रखना चाहिये कि मुख्य दशामें धर्म और कर्मका प्रयोजन और उसके करनेके अभिप्रायमें अन्तर होना चाहिये; और इसलिये जिस आदमीके जीवनका यह व्रत होगया है कि वह “बुराईका मुकाबला नहीं करता” इसके लिये भी मुख्य २ अवसरोंपर बुराईको जड़ मूलसे आवश्यक होगा ।

आपमेंसे बहुत सज्जनोंने गीता पढ़ी होगी युद्धक्षेत्रमें युद्धसे इन्कार करनेपर श्रीकृष्णजी अर्जुनको कपटी और कायर कहते थे, क्योंकि इसके विपक्षी इसके भाई बंधु थे और इस बातके कहनेका अवसर मिलगया था कि “बुराईका मुकाबला करना ही श्रेयस्कर है” यह एक बहुत बड़ी शिक्षा है जो हमको गीतासे मिलती है, हमको स्मरण रखना चाहिये कि दोनों प्रकारकी अन्तिम दशाएँ एकसी हुआ करती हैं अत्यन्त प्रकाश होने पर भी हम नहीं देख सकते और यदि बिल्कुल प्रकाश न हो तब भी नहीं देख सकते यही दशा आवाजकी है कि बहुत बारीक आवाज और बहुत बड़ी आवाज दोनोंको हम नहीं सुन सकते । यदि किसी प्रकार शत्रुता और अशत्रुताके बीचका अन्तर है एक आदमी सुस्त और शत्रुता है वह किसीसे शत्रुता या लड़ाई नहीं करसक्ता । दूसरेमें बल है जब चाहै

ऐसा घुंसा तानकर लगा सकता है कि विपक्षीकी वही इतिश्री होजाय परन्तु वह अपने शत्रुओंको क्षमा करदेता है एक मनुष्य निर्बलताके कारण किसीसे शत्रुता नहीं करता इसको अपने शत्रुता करनेके नियमसे कुछ लाभ नहीं पहुँचता । किन्तु यदि दूसरा मनुष्य जबरदस्ती करता है तब वह पाप करता है । बुद्ध भगवान्ने अपने राजपाटको छोड़दिया । यह सब त्याग था किन्तु यदि कोई भिखारी विरक्त बन जाय तब क्या तुम इसको त्यागी कहोगे ? जब कभी हम प्रेम या शान्तिके विषय पर विचार करनेलगे तब आवश्यक है कि हम पहिले यह सोचलें कि हममें शत्रुता करनेकी या भडकनेकी शक्ति भी है या नहीं यदि है और होनेपर भी हम शान्ति-प्रिय हैं तब वास्तवमें हम प्रेम और शान्तिके सच्चे अभिलाषी हैं । किन्तु यदि हममें शक्ति नहीं है और हम वृथा ही यह सोचते रहते हैं कि हम प्रेमके कारण किसीसे विरोध नहीं करते तब समझलो कि हम अपने आपको बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं । कर्मयोगी इस बातको भलीप्रकार जानता है कि बुराईका विरोध न करना सम्यक्ताकी ऊँची सीढ़ी है और जिसमें यह शक्ति वर्तमान है वह बड़ा शक्तिशाली है और आत्मिक उन्नतिमें वह आगे बढ़गया है परन्तु जबतक इस कक्षातक पहुँच न हो हर मनुष्यका कर्त्तव्य है कि वह बुराईके विरुद्ध लड़ता रहै, रातदिन उसीकी उधेड़ बुनमें लगा रहै, बुराईके साथ सदा हाथापाई और गुथमगुथ्या होती रहै और जिस समय इसमें इतना बल आजायगा कि वह बुराईको कुचलसके उस समय इसका मुकाबला न करना उसका अनुपम गुण प्रकट करेगा ।

मुझको एक समय एक ऐसे निरक्षर भट्टसे मिलनेका अवसर प्राप्त हुआ जो न कुछ जानता था और न जाननेकी उसको इच्छाही थी प्रकटमें इसका जीवन विक्षिप्तोंकासा था उसने मुझसे पूछा “कि ईश्वर कैसे मिल सकेगा और मुक्तिका साधन क्या है ? मैंने उससे पूछा “तुम झूठ बोल सकते हो ?” उसने उत्तर दिया “नहीं ।” तब मैंने कहा “अच्छा तो अब तुम झूठ बोलना सीखो, क्योंकि लकड़ीके कुंरे वगैरह पड़े रहने और पशुओंकासा जीवन व्यतीत करनेसे झूठ बोलना एक गुना अच्छा है, तुम सुस्त हो, तुमको आत्मिक बल प्राप्त नहीं है । जिस निष्काम कर्म कहते हैं उसको तो तुमको समझ भी नहीं है । तुम इतने सूखे

किं बुराई भी नहीं करसके ।” यह एक अन्तिम दशा थी और मैं हास्यभावसे कह रहा था मेरा यह अभिप्राय था कि शांति तक पहुँचनेके लिये मनुष्यको खूब तेज काम करना पड़ेगा ।

हरप्रकारके आलस्यसे मनुष्यको बचना चाहिये । हर काममें लगारहना ही स्पष्ट बताता है कि आलस्य छोड़ो सब बुराइयोंसे चाहे वे शारीरिक हों या आत्मिक विरोध करो और जब तुम इस चेष्टामें सफल मनोरथ होजाओगे तब शांति स्वयमेव प्राप्त होजायगी । यह कहना कि किसी प्रकारकी बुराईसे विरोध न करो बहुत आसान है परन्तु इसको कार्यमें परिणत करना तलवारकी धारपर चलना है । माना कि सम्भव है कि हम दिखलावेके लिये प्रकटमें मुंह फेरलें परन्तु वास्तविक दशा क्या है मन क्या कहता है, मनमें धार २ यही विचार उत्पन्न होता है कि बुराईको कुचल देनाही अच्छा है । यदि तुमको सम्पत्तिकी आवश्यकता है और साथही तुम यहभी समझते हो कि संसारकी दृष्टिमें धनलोभी मनुष्य बुरे हुआ करते हैं तब स्मरण रखो तुम कदापि धनोपार्जन करनेके लिये हाथ पैर न मार सकोगे परन्तु मन, भीतरही भीतर कुठता रहैगा कि यदि धन पास होता तो समय बड़े आनन्द में व्यतीत होता । यह सबसे बड़ी बुराई और अपने साथ कपट है । सांसारिक कामोंमें डुबकी लगाओ जब इसके भोग विलास भोगचुकोगे और इसकी विपत्तियां भी सह लोगे तब स्वयमेव “त्याग” आजायगा । इस समय तुम अवश्य शांति बनोगे इस समय अपनी इच्छानुसार बल विद्या या अधिकार जो चाहो प्राप्त करो जब इच्छा भर जायगी तब ऐसा समय स्वयं आजायगा जब तुमको ये सब मिथ्या दीखने लगेंगा, यावत् वासना दूर न होगी तुम्हारे लिये शांति धीरे एवं त्यागी होना अतीव दुस्तर है हजारों वर्षसे शांति और त्यागका उपदेश संसारको सुनाया जा रहा है लोग बालकालहीसे त्याग और शान्तिके महत्त्वके लेखचर सुनते हैं किन्तु लाखोंमें कदाचित् एकही मनुष्य निकलेगा जो शान्तिका जीवन व्यतीत करता हो, मैंने अपने जीवनमें बीस आदमी भी नहीं देखे हैं जो शान्त हों और बुराईके विरुद्ध युद्ध न करते हों माना कि मैं आधे संसारसे अधिक यात्राकर चुका हूँ ।

हर मनुष्यको अपने किसी उद्देश्यको सन्मुख रखकर उसकी चेष्टामें लगा रहना चाहिये, यह उन्नतिका निष्कण्टक मार्ग है, दूसरोंके उद्देश्यको अपने सन्मुख रखनेसे उन्नति नहीं होसکتی, मानलो कि हम किसी अल्प-वयस्क बालकसे यह आशा करें कि वह २० कोस पैदल चलाजाय तब कैसी मूर्खता होगी. या तो बच्चा मरजायगा और या सहस्रों बालकोंमेंसे एक बालक रींगता हुआ यात्रा पूरी करेगा और वह भी अर्धमृत होजायगा । संसारमें लोग वृथा इस तरहकी कार्यवाही करतेहैं हर समाजके स्त्री पुरुष एकही प्रकृतिके नहीं होते न उनमें एकसी शक्ति होती है इसलिये उनके उद्देश्य भी भिन्न २ होंगे और इस लिये हमें उनके बुरा भला कहनेका कब अधिकार है । जिसको वे भला समझतेहैं करें । तुम्हारे विचारसे मेरी जांच करना ठीक नहीं इसी प्रकार मेरे विचारसे तुम्हारी जांच करना भूल है । सेवके वृक्षको वर्गदके वृक्षसे क्या सम्बन्ध सेवका वर्गदसे कुछ सम्बन्धही नहीं सेवके वृक्षको नापनेके लिये सेवके वृक्षका पैमाना होना चाहिये और इसी प्रकार वर्गदके वृक्षके लिये वर्गदका पैमाना होना आवश्यक है । बस यही दशा हम सबकी भी है ।

सृष्टिमें अन्तर भी है और समानता भी । चाहें स्त्री पुरुष कितनीही भिन्न प्रकृतिवाले हों कितनेही रूप रंगवाले क्यों न हों; तथापि उनमें एक प्रकारकी समानता है । स्त्री पुरुषोंके चालचलन और उनके कामोंमें भेद दृष्टिगत होगा इसीलिये हर मनुष्यका एकही पैमाना न करना चाहिये जो जैसा है उसकी नाप, वैसीही होनी चाहिये “टके सेर भाजी टके सेर खाजा” अन्धेर खातेकी बात है । ऐसा होनेपर यह परिणाम होगा कि हर मनुष्य अपनेसे घृणा करने लगेगा और उसके धार्मिक कामोंमें अनेक विघ्न उपस्थित होजायंगे । हमारा यह धर्म होना चाहिये कि हम हरमनुष्यको उसके आइडियल (Ideal) के अनुसार शिक्षा देतेरहें और जहांतक सम्भव हो उसीके विचार और रंग-ढंगके अनुसार उसको सत्यपर पहुंचानेकी चेष्टा करें ।

हिन्दुसाहित्य, बहुत प्राचीन समयसे इस बातसे परिचित है । उनके श्रुति मृति तथा अन्य धर्म एवं नीतिशास्त्रोंमें विविध समाजोंमें रहनेवाले मनुष्योंके

लिये भिन्न २ नियम बताए गए हैं । हमारे यहां गृहस्थीके धर्म संन्यासीके धर्मसे नितान्त भिन्न हैं, इसी प्रकार ब्रह्मचारीके नियम वानप्रस्थके नियमोंसे विलकुल नहीं मिलते ।

हिन्दुओंकी पवित्र पुस्तकोंके अनुसार हर आश्रमके जीवनके काम एक दूसरेसे सदैव पृथक् समझे गये हैं, हिन्दू अपना जीवन ब्रह्मचर्य आश्रमसे आरम्भ करता है और इसकी समाप्ति पर विवाह करके गृहस्थाश्रममें प्रवेश करता है, फिर पचास वर्षकी आयु होजाने पर एकान्तवास कर आत्मविचार करता है और जीवनके अन्तिमभागमें “संन्यासी” होकर संसारको त्याग देता है । जीवनके इन चारों आश्रमोंके धर्म भिन्न भिन्न हैं किसी एकका जीवन किसी दूसरेसे बड़ा नहीं है गृहस्थाश्रम उतनाही आवश्यक है जितना ब्रह्मचर्य, किन्तु दोनों अपने २ धर्मको पूर्ण रीतिसे पालते हों तब । सिंहासन पर सुशोभित राजा भी उतना ही तेजस्वी है जितना गलियोंमें घूमनेवाला भिखारी । जरा इसको सिंहासनच्युत करके भिखारीका काम देदीजिये और देखिये वह किस प्रकार काम करता है । इसीप्रकार भिक्षुकको राज्यासन पर विराज दीजिये और फिर देखिये कि इसका ढंग क्या है यह कहना कि गृहस्थीसे संन्यासी अतिशय उत्तम एवं उच्च है विलकुल वृथा और निरर्थक बात है । घरमें रहकर ईश्वरोपासना करना जंगलके सुखपूर्ण जीवनसे महादुस्तर है आजकल हिन्दोस्थानमें केवल दो आश्रम अर्थात् गृहस्थी और संन्यासी रह गए हैं । गृहस्थी विवाह करके अपना घरका काम काज करता है और संन्यासी अपना जीवन धर्मसम्बन्धी पुस्तकावलोकन, व्याख्यान, और उपदेशमें व्यतीत करदेता है । अब विचारिये किसका जीवन कठिन है । मैं आपके मनोरंजनकेलिये “महा निर्वाण तंत्र”के कुछ श्लोकोंका अर्थ सुनाता हूं जिससे ज्ञात होगा कि गृहस्थी बनना कितना कठिन काम है । “गृहस्थी ईश्वरभक्त हो और वह ईश्वरीय ज्ञानको अपने जीवनका उद्देश्य समझे तथापि वह अपने कर्तव्योंको भी पालन करता रहै, वह जो काम करे ईश्वरके लिये करे ” ।

“इस संसारमें किसी कामको करके उसके फलकी आकांक्षा न करना महान् कठिन है किसीको सहायता देना और साथही इस बातकी कभी अभिलाषा न

करना कि वह हमको धन्यवाद दे सुगम नहीं है । काम करना परन्तु प्रसिद्धि या धनके लोभको मनमें न आनेदेना सब किसीका काम नहीं होसका । कायरसे कायर मनुष्यको नाम और दामके लिये जोश आजाता है । जब समाज किसी मूर्खसे मूर्ख मनुष्यकी प्रशंसा करने लगता है तब वह भी बड़े बड़े काम करनेको प्रस्तुत होजाता है । किन्तु वह मनुष्य जो निष्काम होकर शुभ काम करता है और किसीकी प्रसन्नता या अप्रसन्नताकी चिन्ता नहीं करता वास्तवमें निवृत्तिका अच्छा उदाहरण है । गृहस्थीका धर्म धनोपार्जन करना है, किन्तु इसको विश्वास रखना चाहिये कि इसको झूठ या पापसे कुछ प्राप्त नहीं होगा न उसको छद्म मारसे लाभ होगा । उसको स्मरण रखना चाहिये कि उसका जीवन ईश्वर भक्तिके लिये है और इसका धर्म है कि दीनोंकी सहायता करता रहे ।”

“माता पिता ही देवता हैं, यह समझकर उनको प्रसन्न रखनेके लिये मनुष्यको सदा दत्तचित्त रहना चाहिये, यदि माता पिता प्रसन्न हैं तब ईश्वर भी प्रसन्न होगा, वह वास्तवमें सुपुत्र है जो अपने माता पितासे कट्ट बचन नहीं बोलता । माता पिताके समक्ष हंसी दिल्गी करना निषिद्ध है । न किसी बातके लिये हठ क्रोध या जल्दी करना ही उचित है । पुत्रको उचित है कि माता पिताके सामने बहुत सम्यतासे रहे और जबतक वे बैठ न जाय तबतक खड़ा रहे ।”

यदि कोई गृहस्थ बिना अपने माता पिता पुत्र, स्त्री, भाई और अतिथिको दिये हुए भोजन करता है या वस्त्र पहिनता है तब पाप करता है । माता पिता ही इसके जन्मदाता हैं इसी लिये इसको माता पिताके प्रसन्न करनेके लिये यदि हजार विपत्तियोंको भी झेलना पड़े तब प्रसन्नतासे सहन करना चाहिये ।

इसी प्रकार इसकी स्त्रीके और इसके कर्त्तव्य हैं, इसकी भी हर प्रकार शुश्रूषा करनी चाहिये और चाहे वह कितने ही विपत्ति सागरमें मग्न हो उसके ऊपर क्रोध न करना चाहिये, इसकी भी माताके समान शुश्रूषा करे और अन्य स्त्रियोंको भी मातृसदृश समझे यदि इसके मनमें भी पाप विचार उत्पन्न होता है तब भी वह नरकगामी होगा । एकान्तमें भी किसी स्त्रीका स्पर्श न करे, अपनी स्त्रीके अतिरिक्त और किसीके वस्त्र न छुए ।

“स्त्रियोंके सन्मुख वह कभी अनुचित वार्त्तालाप न करे और न अपने बलकी प्रशंसा करे और यह भी न कहै कि “मैंने यह किया मैंने वह किया ”

गृहस्थको उचित है कि अपनी स्त्रीको धन, आभूषण और प्रेम द्वारा सदा प्रसन्न रखे और कभी ऐसा कर्म न करे जिससे इसके चित्तको दुःख पडूँचे जिस पुरुषने अपनी पतिव्रता स्त्रीका प्रेम प्राप्त करलिया मानो उसने धर्म कर्ममें सफलता प्राप्त करली ।

बालकोंके साथ इसका वर्त्ताव इस प्रकार होः—

“जबतक लडकेकी अवस्था ४ वर्षकी न होजाय उसका लालन पालन ध्यानपूर्वक करना चाहिये, तदनन्तर जब वह विद्योपार्जन कर चुके और उसकी अवस्था २० वर्षकी होजाय तब “पुत्रं मित्रवदाचरेत्” उसको पुत्र न समझ कर मित्रके समान व्यवहार करे क्योंकि अब वह भी गृहस्थ होगया, इसी प्रकार पुत्रियोंका लालन पालन करे और उनको उचित शिक्षा देकर उनका विवाह करदे और विवाहमें उनको भी आभूषण और धन दे ।”

इसकेबाद उसका धर्म है कि अपने भाई और बहिनों तथा उनकी संतानोंकी रक्षा करे, अपने कुटुम्बी और नौकरों और मित्रोंका धनसे मान करे इसका यह भी कर्त्तव्य है कि ग्रामनिवासी, निर्धन और दीन मनुष्योंकी रक्षा करे यदि गृहस्थी धनवान् है और वह अपने कुटुम्बी एवं दीनोंकी सहायता नहीं करता तब वह मनुष्य नहीं किन्तु पशु है ।

खाने, पीने, वस्त्र पहिनने, शरीरको सजाने, मांग काढने या बाल संवारनेके कामोंमें आवश्यकतासे अधिक ध्यान न देना चाहिये गृहस्थ मनुष्यको शरीर और मन दोनोंको शुद्ध रखना चाहिये और सर्व काल कर्मोंमें लगा रहना चाहिये ।

“अपने शत्रुओंके सन्मुख गृहस्थको वीरोंकी समान काम करना चाहिये, उनको दवाते रहना चाहिये” यही इसका धर्म है यह नहीं कि कोनेमें बैठकर रोया करे और बुराईका सामना न करे या वृथा अनुचित बकने लगे । यदि

वह शत्रुओंको वीरतासे पराजित नहीं करता तब वह अपना धर्म पालन नहीं करता । परन्तु मित्र और कुटुम्बियोंके सामने इसको मेमने (वकरीके बच्चे) की समान नम्रतासे पेश आना चाहिये ।

“गृहस्थको चाहिये कि वह बुरे आदमीकी प्रतिष्ठा न करे क्योंकि यदि वह बुरे आदमीकी प्रतिष्ठा करता है तब वह उसकी बुराईमें सम्मिलित होता है और यदि वह योग्य पुरुषोंकी प्रतिष्ठा नहीं करता तब इसकी बड़ी भूल है । मित्रता खूब सोच विचारकर करनी चाहिये यह नहीं कि हर जगह मित्र ही करता फिरे, जिससे इसकी मित्रता हो उसके साथ इसको एक संरक्षकी भांति रहना चाहिये इसको विचार रखना चाहिये कि इसके मित्र कैसे मनुष्योंसे मिलते हैं इन सब बातोंको विचार कर उसको मित्रता करनी चाहिये ।”

“तीनबातोंपर गृहस्थको कभी न बोलना चाहिये । एक अपनी प्रसिद्धि दूसरे अधिकार और तीसरी धनकी बड़ाई । जो बात भेदकी हो उसको भी कभी प्रकट न करै ।”

यदि इसने भूलकी है और यदि वह ऐसा काम कर रहा है जिसमें सफलताकी आशा नहीं है तब चाहिये कि इसका वृत्तान्त सर्वसाधारणमें न कहे और न पब्लिकमें कभी इसका जिक्र आने दे “संसारको किसीकी भूल दिखानेसे क्या लाभ है ? जो होगया, सो होगया जो कुछ इसने किया है उसके लिये दण्ड पायेगा गृहस्थकी दशामें, मनुष्यको अपने लिये भलाई करना चाहिये । संसार उनके साथ सहानुभूति रखता है जो शक्तिशाली और योग्य होते हैं ।”

“यह कभी न कहना चाहिये कि “मैं गरीब हूँ” या “धनवान् हूँ” सम्पत्ति या विपत्तिका वृत्तान्त घृणित होता है, वह अपनी बातें आपही तक रखे, वस यही उसका धर्म कर्म है” यह संसार सब ज्ञानकाही नहीं है प्रत्युत कर्मका भी संसार है और जो मनुष्य कर्म नहीं करता वह अज्ञानी और पापी है ।

“गृहस्थी” समाजका आभूषण है, उसीकी कमाईसे सबका काम चलता है । दीन स्त्री पुत्र भाई आदि सब उसीके आधीन हैं ये स्वयं कुछ नहीं कर सकते । इसलिये इसके आधीन कई प्रकारके कर्त्तव्य हैं जिनका पालन करना उसके लिये आवश्यकीय है, अपने उद्देशको अपने संमुख रखना चाहिये, और इसीलिये

कितना आवश्यक है कि यदि उससे कोई भूल होगई है तब उसको सर्व-साधारणमें प्रकट न करो। और न अपनी असफलतापर दुःखी हो। इस प्रकारकी निर्वलता अनावश्यक ही नहीं है प्रत्युत उसको अपने कर्तव्यसे सुस्त करनेवाली है। इसको दो पदार्थ प्राप्त करनेके लिये उद्यत रहना चाहिये प्रथम ज्ञान दूसरे सम्पत्ति। यह इसका धर्म है। और यदि वह धर्मका पालन नहीं करता तब उसकी कुछ प्रतिष्ठा न होगी। जो गृहस्थ सम्पत्तिके लिये उद्योग नहीं करता, वह संसारमें असम्भ्य है। यदि सुस्त है और सुस्तीसे अपना जीवन काटता है तब पापी है। क्योंकि इसकी कमाईमें सैकड़ोंका भाग है, यदि वह धनोपार्जन करता है तो सैकड़ोंको लाभ पहुंचता है। यदि इस नगरके मनुष्य सैकड़ोंकी संख्यामें धनवान् नहीं होते या धनवान् होनेकी चेष्टा नहीं करते, तब यह सम्पत्ता कहाँसे आती? और अनाथालय आदि कैसे बनते?

इस दशामें, धन कमाना बुरा नहीं है, क्योंकि सम्पत्ति दानके लिये है। गृहस्थी, जीवन और समाजका केन्द्र है धन कमाना और अच्छे कर्ममें खर्च करना इसके लिये एक प्रकारकी उपासना है, क्योंकि जो गृहस्थ उचित रीतिसे शुभ काम करनेके लिये धन कमाता है वह एक प्रकारसे मोक्षके लिये चेष्टा कर रहा है। उसमें और गुफामें बैठनेवाले योगीमें कुछ भी अन्तर नहीं है। दोनों हीमें त्याग और ईश्वरभक्ति है। केवल कर्म करनेका विधान भिन्न २ है।

“गृहस्थको हर प्रकारकी प्रसिद्धि प्राप्त करनी चाहिये। हां ! जुआ खेलने, झूठ बोलने और दूसरोंको कष्ट पहुंचानेसे सदा बचा रहना चाहिये।”

प्रायः मनुष्य ऐसा काम करते हैं जिसके पूर्ण करनेमें वे असमर्थ हैं। परिणाम यह होता है कि वे, धोखे और कपटसे कामलेने लगते हैं यह बड़ी भारी भूल है। साथही यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जिस परिणामको हम अपूर्ण समझते हैं वही वास्तवमें अन्तको पूर्ण निकलता है।

“गृहस्थको सच बोलना चाहिये। नम्रतासे सब काम करने चाहिये, सत्य भी प्रिय हो, जिसको सुनकर मनुष्योंका चित्त प्रसन्न हो और जिसके द्वारा मनुष्योंका भला हो। अपनी प्रशंसा और दूसरोंके छिद्र वर्णन करना महापाप है”

“गृहस्थको चाहिये कि वह पानीके लिये तालाब खुदवाये, सड़कोंके किनारे वृक्ष लगवाये । अनायास बनवाये और क्या मनुष्य क्या पशु, सबकी भलाईके लिये प्रयत्न करे । नदियोंपर पुल बनवा दे । यदि गृहस्थी इसप्रकार कर्म करता है तब वह पूर्ण योगी है” ।

“तेजीके साथ काम करना “कर्मयोग” का सबसे बड़ा साधन है, यह भी लिखा है कि सच्चा देशहितैषी एवं स्वज्ञाति सेवी गृहस्थ भी उसी पदको प्राप्त होता है जिसको योगीजन चाहते हैं” इससे प्रकट है कि एकका धर्म दूसरेके धर्मसे भिन्न है । यह कभी न कहना चाहिये कि एकका धर्म अच्छा और दूसरेका बुरा है । अपनी २ जगह पर सब बड़े और महत्वपूर्ण हैं । हमको अपनी दशाके अनुसार अपने कर्तव्यों और धर्मोंका पालन करना चाहिये ।

इन सब बातों पर विचारनेसे एक भाव उत्पन्न होता है वह यह है कि सब प्रकारकी दुर्बलता पाप है, यह एक मुख्य शिक्षा है जो हमको धर्म और कर्मकी (Philosophy) फिलोसोफीसे मिलती है । यदि तुम वेदोंका अवलोकन करो तब तुमको ज्ञात होगा कि वेदोंने निर्भय रहनेका सदैव आदेश किया है । “भय” हमारे मनकी सबसे बड़ी निर्वलता है । मनुष्यको चाहिये कि निर्भय होकर मानापमानके विचारको छोड़कर अपने काममें लगा रहे ।

जो मनुष्य संसारको त्यागकर ईश्वरकी उपासना करता है उसको यह कभी न विचारना चाहिये कि जो पुरुष संसारमें रहकर संसारका उपकार कर रहे हैं वह ईश्वरकी उपासना नहीं करते और न गृहस्थियोंको यह समझना चाहिये कि जो विरक्त होगये हैं वह केवल पेटपाछ और दुराचारी ही हैं । हर मनुष्य अपनी २ जगहमें बड़ा है । मैं इसको एक कथानक द्वारा समझाता हूँ:—

“एक राजा था जब कोई संन्यासी इसके पास आता तब वह पूछता कि गृहस्थ अच्छे हैं या विरक्त ? बहुतसे बुद्धिमानोंने इस प्रश्नको हल करना चाहा, कुछने कहा “संन्यासी उत्तम है” उनसे वह राजा कहता कि “इसको युक्ति-द्वारा सिद्ध करो” यदि वे इसको युक्तिद्वारा सिद्ध न कर सकते तब वह उनको गृहस्थाश्रममें भरती होनेके लिये विवश करता, कुछ कहा करते कि गृहस्थी

अच्छे हैं” इनसे भी राजा प्रनाग मांगता और प्रमाण न मिलनेपर इनको भी गृहस्थी बना देता था ।

एक नवयुवक संन्यासीने इस वृत्तांतको सुना और वह राजाके पास आया, राजाने इससे भी वही प्रश्न किया, इसने उत्तर दिया “राजन् ! अपनी अपनी जगह पर सब अच्छे हैं” राजाने कहा इसको सिद्ध करो, संन्यासीने कहा बहुत अच्छा, मैं इसको सिद्ध करूंगा, परन्तु कुछ दिनोंके लिये आपका मेरे साथ रहना आवश्यक है, राजाने स्वीकार करलिखा और संन्यासीके साथ अपनी राजधानीसे चलदिया । ये दोनों एक और राजाके राज्यमें पहुंचे वहांका राजा अपनी कन्याका स्वयंवर कर रहा था, उस दिन उस राजाकी राजधानीमें बड़ी शोभा थी, जहाँ तहाँ बाजे बज रहे थे; हर मनुष्य प्रसन्नवदन था, दूर २ के राजकुमार आरहुए थे. चहुंओर आनंद ही आनंद दिखाई देता था ।

पहिले हिन्दोस्थानमें यह रीति थी कि राजकुमारियां अपनी इच्छानुसार पति चुन लेती थीं. किसीको स्वरूपवान्, किसीको विद्वान्, किसीको बलवान्, और किसीको धनवान् पतिके प्राप्त करनेकी अभिलाषा हुआ करती थी । राजकुमारी हाथमें जयमाल लिये दूर समाजमें आती थी जहां सब देशदेशान्तरोंके राजकुमार एकत्र होते थे, अपनी इच्छानुसार जिसको वह जयमाल पहिना देती थी वही उसका पति होजाया करता था । इसवार भी राजकुमारी उसी प्रकार घूम रही थी । राजकन्या बड़ी स्वरूपवती थी. वह सब ओर घूमआई किन्तु उसको कोई पसन्द नहीं आया स्वरूपवती होनेके अतिरिक्त इस स्वयंवरमें एक यह मुख्य बात थी कि जिसको राजकन्या पति बनाये उसको वहांका आधा राज्य तत्काल मिठजायगा और शेष आधा राज्य राजाके मरनेपर मिलेगा । उसने कईवार चकर लगाए परन्तु उसकी दृष्टिमें कोई नहीं समाया । देवयोगसे इसकी दृष्टि एक संन्यासी पर पड़ी वह इसके सुन्दर स्वरूपको देखकर मुग्ध होगई और इसके गलेमें जयमाल डालदी, संन्यासीने वज्रडाकार कहा “यह क्या अनुचित वार्ता है, मैं संन्यासी हूँ, मेरा विवाह नहीं होसकता” यह कह, उसने माला गलेसे निकालकर फेंकदी । राजाने समझा यह निर्वन है और गृहस्थके धंधोंसे वज्रडाता होगा इस लिये उसको सम्बोधितकर कहा

“इस कन्याके साथ तुमको आधा राज्यभी मिलेगा” राजकुमारीने फिर दोबारा उसको जयमाला पहिनादी, उसने फिर उतारकर कहा “मैं विवाह करना नहीं चाहता” और वहांसे भाग निकला ।

राजकुमारी संन्यासीपर इतनी आसक्त होगई थी कि “उसने प्रतिज्ञाके साथ कहा या तो मैं इसके साथ विवाह करूंगी अन्यथा प्राणात्याग दूंगी” और वह भी इसके पीछे भाग निकली । राजा और संन्यासी भी जो इस दृश्यको देख रहे थे इनके पीछे चले, वह संन्यासी कई मील तक भागा हुआ चला-गया और अन्तमें एक जंगलमें पहुंचकर अन्तर्धान होगया और राजकुमारीको नहीं दीखसका, यह एक वृक्षके नीचे बैठकर बुरी तरह रोनेलगी, राजा और इसका साथी संन्यासी दोनों इसके निकट आये, इसको आश्वासन करनेलगे “बेटी ! अब रोना बेकार है वह मनुष्य अब हाथ न आयेगा, इस समय संन्याकाल होगया है अन्वेरी भी होचली है प्रातःकाल हम तुमको नगरमें पहुंचादेंगे रात्रिभर इसी वृक्षके नीचे आराम करो ”

इस वृक्षके ऊपर एक पक्षीका जोड़ा अपने तीन छोटे २ बच्चों सहित रहा-करता था । इसने इन आदमियोंको देखा । नरने मादासे कहा “प्रिये ! अब क्या करना चाहिये, शरदऋतु है ये हमारे अतिथि हैं इनके लिये आग लाना चाहिये ” इतना कह कर नर उड़गया और अपनी चोंचसे लकड़ियां इकट्ठी कर कहींसे अग्निकी एक चिगारी लाकर उसमें रखदी, आग जलने लगी, और इन तीनों प्राणियोंको सर्दीके दुःखसे लुट्टी मिली । पक्षीने फिर स्त्रीसे कहा “प्रिये अब क्या करना चाहिये ? अतिथि आए हुए हैं और भूखे हैं, हम गृहस्थी हैं, हमको धर्मकी रक्षा करनी चाहिये इसलिये मैं अग्निमें कूदता हूं जिससे कि ये मेरे घर आकर भूखे न रहें ” इतना कहकर वह अग्निमें कूदपड़ा, राजा और संन्यासीने इसको बचाना चाहा परन्तु वह बड़ा चतुर था, इसप्रकार अग्निमें गिरा कि गिरते ही स्वाहा होगया ।

उसकी स्त्रीने अपने पतिकी सब दशा देखी इसने अपने मनमें कहा “ ये तीन आदमी हैं एक पक्षीके कत्तावसे इनका क्या भला होगा मैं इस वरकी

गृहिणी हूं मैंभी क्यों न अपने पति का अनुकरण करूं जिससे कि, ये मेरे मांसको खाकर क्षुधा निवारण करलें ” यह सोचकर वह भी अग्निमें गिरकर भस्म-सात् हो गई ।

तीनों बच्चोंने अपने माता पिताकी बलि देखी तब वे भी आपसमें कहने लगे “ मां बापने तो धर्मका पालन किया, अब हम इस घरके स्वामी हैं हमारा धर्म है कि हम अतिथि सेवा करें भोजन अभी तक कम है चलो, हम भी चलकर गिरपड़ें जिससे कि इनकी क्षुधा निवृत्ति होजाय ” यह कह वे भी आगमें गिरकर भस्म होगये ।

उन तीनों मनुष्योंने इनका मांस नहीं खाया किन्तु उन पक्षियोंके कर्मको देखकर उन्हें बड़ा कौतूहल हुआ, ज्यों त्यों करके रात काटी प्रातःकाल होनेपर राजकुमारीको उसके नगरमें पहुंचादिया तदनन्तर संन्यासीने राजासे कहा महाराज ! आपने देखा हर मनुष्य अपनी २ जगह पर महत्त्व रखता है यदि आप गृहस्थी बनकर इन पक्षियोंके समान रहसक्ते हो और दूसरोंके लिये अपने को बलि देसक्ते हो तो इससे उत्तम और क्या बात है । यदि आप संसार छोड़ना चाहतेहैं तब इस नवयुवक संन्यासीकी विरक्ततासे शिक्षा ग्रहण कीजिये जिसने एक सुन्दरी राजकन्या और विशाल राज्यपर लात मारदी यदि गृहस्थी बनना है तब अपना जीवन दूसरोंके उपकारके लिये देडालिये भला होगा । और यदि विरक्त बनना अभीष्ट है तब रूप, रंग, धन, सम्पत्ति, बल और शक्ति पर दृग्पात न कीजिये, अन्तर्मुखीन होकर अपने पर ही दृष्टि डालिये, उसीका विचार कीजिये सब ओर वासना खींचकर मनको आत्माकी अग्निमें स्वाहा करदीजिये राजन् ! दोनों अपनी २ जगह पर बड़े हैं परन्तु एकका कर्त्तव्य दूसरेके कर्त्तव्यसे नहीं मिलता । हां ! परिणाम दोनोंका एक है किन्तु साधनोंमें भिन्नता है इसी लिये कहता हूं कि हर मनुष्य अपनी २ जगह पर बड़ा है ।

इति द्वितीय परिच्छेद समाप्त ।

तृतीय परिच्छेद ।

निष्काम उदारता कर्म पूर्ति करनेका गुप्त रहस्य है ।

दूसरोंको शारीरिक सहायता देना उनकी शारीरिक आवश्यकताओंका पूरा करते रहना बहुत बड़ी बात है किन्तु वह सहायता जो आवश्यकताके अनुसार दी जाती है अधिक महत्व रखती है और जितना इसका फल अपने प्रभावानुसार अति दूर २ स्थानोंमें पहुंचनेवाला होगा उसका महत्व उतनाही बढ़ता जायगा । यदि किसी मनुष्यकी आवश्यकता एक घण्टेके लिये दूर करदी जाये तब यह अश्रय साहाय्य कहलायेगा किन्तु यदि इसकी आवश्यकता एक वर्षके लिये दूर करदीगई तब इससे यह हजारों गुना अच्छा है और एक घण्टेकी सहायताकी अपेक्षा उसको बहुत अधिक सहायता दीगई परन्तु यदि इसकी आवश्यकता सदाके लिये दूर करदी गई तब इसका क्या कहना है । यह सबसे प्रबल, सबसे बड़ी और सबसे अधिक लाभदायक सहायता है, आत्मिक ज्ञानही एक ऐसा पदार्थ है कि जिससे सदाके लिये हमारी समस्त विक्तियोंकी इतिश्री होजाती है अन्य प्रकारके ज्ञानोंसे केवल कुछ समयके लिये सहायता मिलती है और यदि इसको प्रकृति ही बदल दीजाय तब इसकी सब आवश्यकतायें सदाके लिये लुप्त होजायँगी केवल आत्मज्ञानही एक ऐसी चीज है जिससे मनुष्यके समस्त दुःखोंकी अन्त्येष्टि होजाती है, इसलिये आत्मिक सहायता सब सहायताओंसे महत्वपूर्ण और अमूल्य सहायता है । जो मनुष्य इस प्रकारकी सहायता देसक्ता है वह मनुष्य सच्चा शुभचिन्तक और संरक्षक है और इसलिये हम देखते हैं कि वे महानुभाव जिन्होंने मनुष्योंको आत्मोपदेश किया है बहुत बड़े शक्तिशाली हुए हैं और उनकी सहायता बहुत लाभदायक प्रतीत हुई है । आत्मज्ञान ही हमारी समस्त चेष्टाओंका फल होना चाहिये, यदि कोई आत्मज्ञानी किसी सांसारिक विषयके लिये भी इच्छा करे तब वह बहुत शीघ्र प्राप्त करसक्ता है और यदि मनुष्यमें आत्मभाव उत्पन्न नहीं हुआ है तब इसकी शारीरिक और सांसारिक किसी आवश्यकताके भी दूर होनेका विश्वास नहीं है आत्मिक सहायताके बाद बुद्धि और मस्तिष्क सम्बन्धी ज्ञानकी सहायताका नम्बर है इस प्रकारकी

सहायता भोजन या वस्त्र देनेसे कहीं अधिक बड़ी है प्रत्युत किसी मनुष्यको जीवनदान देनेसे भी इस प्रकारकी सहायता बड़ी है क्योंकि मनुष्य जीवनका मुख्य उद्देश्यही ज्ञान प्राप्ति है अज्ञान मृत्यु है, ज्ञान जीवन है । यदि मनुष्य अज्ञानमें है और वह अन्धकारमें टक्करें मारता फिरता है तब इसका जीवन वृथा है इसके पश्चात् फिर शारीरिक सहायताका नन्वर आता है इसलिये हमको दूसरोंकी सहायता करते समय इस भूलमें न पड़ना चाहिये कि शारीरिक सहायता ही सब कुछ है शारीरिक सहायता अन्तिम सहायता है । क्योंकि इससे सदाके लिये शांति प्राप्त नहीं होती । भूखका दुःख भोजन करलेनेसे दूर होजाता है किन्तु फिर भूखकी यंत्रणा वापिस आजातीहै हमको केवल उस समय शान्ति मिल सकती है कि जब सदाके लिये हमारी आवश्यकतायें दूर होजाय फिर हमको भूख प्यास दुःख दारिद्र्य कोई भी दुःखी न कर सकेगा । जिस सहायतासे मनुष्यमें आत्मिक भाव उत्पन्न होजाय और वह आत्मिक बलको प्राप्त होकर बलवान् बनजाय वही सबसे अधिक लाभदायक और अमूल्य है इसके बाद ज्ञान और तत्सम्बन्धी सहायताका नन्वर है और तदनन्तर शारीरिक सहायता है ।

केवल शारीरिक सहायता देनेसे संसारकी विपत्ति और दुःख कम नहीं होसकते । यावत् मनुष्यके गुण और स्वभावमें परिवर्तन न हो, तबतक शारीरिक दुःख अवश्य सताते रहेंगे और वह दुःखोंसे दुःखी होता रहेगा, कितनीही अधिक इसको शारीरिक सहायता दीजाय परन्तु समस्त केशोंका दूर होना असम्भव है । समस्त दुःख तब दूर होंगे जब मनुष्य शुद्ध बन जायगा अज्ञानही समस्त दुःख और वुराईयोंकी जड़ है मनुष्यको प्रकाश दो, उससे कहो कि वह अपनेमें आत्मिक बल उत्पन्न करै । यदि यह बात प्राप्त होजाय, सब शुद्ध और पवित्र बन जाय, यदि उनको उत्तम शिक्षा मिलजाय तब समस्त विपत्तियोंकी अन्त्येष्टि हो जायगी । सम्भव है हम समस्त देशको अनायालयोंसे भर दें, हर जगह चिकित्सालय बनवा दें परन्तु जबतक सबका चालचलन शुद्ध न होगा तबतक कुछ न होसकेगा ।

गीता धार २ उपदेश करती है कि कर्म करो परन्तु कर्म-फलकी आ-
 न करो और न कर्ममें ही लित हो । कोई कर्म ऐसा नहीं जिसमें निलु-
 भलाई या बुराई न हो, जो कर्म किया जायगा उसमें अवश्य भलाई ५
 बुराई मिली होगी यावत् हम निष्काम कर्म न-करेंगे तावत् भलाई और ६
 दोनोंका हम पर प्रभाव पड़ेगा मनुष्यकी कामना एक तालाबके समान है
 जिसमें लहरें उठा करती हैं, माना कि ये लहरें कभी शांत होजाय किन्तु
 सदाके लिये नहीं मरती, प्रत्युत अपने लय होजानेपर अपने चिह्न छोड़ जाती हैं
 ये चिह्न संस्कार हैं, इन चिह्नोंसे अन्य लहरें उत्पन्न होनेकी भी संभावना रहती है ।
 जो कर्म हम करते हैं चाहे वह शारीरिक हो या मनका विचार मात्रही हो
 उसका चित्र हमारे मनपर खिंचजाता है, यह चित्र दिखाई नहीं देता परन्तु
 भीतरही काम करता रहता है हमारा वर्तमान जीवन गत संस्कारों या पिछले
 कर्म एवं विचारोंका फल स्वरूप है । हर मनुष्यका चालचलन इन्हीं संस्कारोंसे
 बना हुआ है यदि संस्कार उत्तम हैं, तो चालचलन भी उत्तम होगा और जो
 संस्कार बुरे हैं, तो चालचलन भी बुरा होगा जो मनुष्य बुरी बातें सुना
 करता है बुरे विचार मनमें रखता है बुरे कर्म करता है उसका मन बुरे संस्कारोंसे
 भरा रहेगा और उनसे उसी प्रकारके काम, विचार और बातोंका प्रकाश होता
 रहेगा और उसकी प्रकृति भी इसीके समान होगी वास्तवमें ये संस्कार अपना
 काम करते रहते हैं यही मनुष्यको बुरा बनादेते हैं मनुष्य विवश होजायगा और
 वह संस्कारोंके चक्रमें पडकर बुरा काम करने लगेगा । मनुष्यकी दशा एक यंत्र
 Machine की समान होगी जैसे उसका चलाने वाला चाहेगा, चलेगा । इसी
 प्रकार यदि कोई मनुष्य अच्छे विचार रखता है । अच्छे काम करता है, अच्छी
 बातें बोलता है, तब इसके संस्कार अच्छे होंगे और वे इसको विवशतया भलाईकी
 ओर ले जायेंगे यदि वह बुराई करना चाहता है तब भी बुराई न कर सकेगा
 जब भलाई करते २ अच्छे विचार मनमें रखते २ उसका स्वभाव अच्छा बनगया
 तब वह बुराईके भूतसे दूर होजायगा । और इसका मन फिर बुराईकी ओर
 प्रवृत्त ही न होगा वह नितान्त शुद्ध और बुद्ध होगा, ये शुभसंस्कार उसको

उत्तम वनादेगे जब यह दशा होगी तब उसका चालचलन पत्थरकी समान
जड़वृत्त होजायगा ।

जिस प्रकार कछुआ अपने हाथ, पैर और शिरको अपने कोटरमें सिकोड
लेता है और आप कितना ही दुःख उसको दें पर वह अपना शिर बाहर नहीं
निकालता इसी प्रकार जिसका चालचलन बन गया है और जिसने अपने मनको
जीत लिया है वह भी कभी कर्तव्यच्युत न होगा । अपनी समस्त गुप्त शक्तियों
पर उसको अधिकार है और किसी प्रकारकी विवशता उसको उसके धर्मसे नहीं
गिरा सकती । भलाई करते २ वह भला बन गया है और उसने इंद्रियोंको जीत
लिया है, चालचलन इसी प्रकार बना करता है इसी प्रकार मनुष्यको सचाई
मिलती है और ऐसा मनुष्य ही सदाके लिये सुरक्षित होजाता है फिर उससे बुरा
काम नहीं बनता चाहै आप उसे कहीं भेज दीजिये चाहै वह कैसी ही बुरी
संगतिमें बैठे, उसके लिये भय नहीं है, शुद्ध और सदाचारी बननेसे एक और
कक्षा ऊंची है जो “मोक्षपद” अर्थात् मुक्तिकी इच्छा है । तुमको याद रखना
आहिये कि सब प्रकारके योगका फल “मोक्ष” ही है “कर्मयोग” हो या
“ज्ञानयोग” दोनोंका लक्ष्य एक ही है । कर्म करनेसे मनुष्य उसी पदको प्राप्त
होगा जिसको ध्यान द्वारा बुद्ध भगवान् और प्रार्थना द्वारा क्राइस्ट (Christ)
अर्थात् मसीह प्राप्त हुए थे परन्तु कठिनाई यह है कि मोक्षका अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता
है, यह स्वतंत्रता, भलाई और बुराई दोनोंसे परे है, न भलाईका बंधन हो और न
बुराईका । वेडी चाहै सोनेकी हो या लोहेकी दोनों बुरी हैं । मान लो मेरे हाथमें
कांटा लग गया और मैंने कांटा निकालनेके लिये एक दूसरा कांटा हाथमें लेलिया,
जब कांटा निकल गया तब दोनों कांटे फेंक देता हूँ मुझको दूसरे कांटेके रखनेकी
आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे हैं तो दोनों कांटे ही । इसी प्रकार अच्छी वृत्तियां
बुरी वृत्तियोंसे दूर होती हैं बुराईका संस्कार अच्छे संस्कारों द्वारा शुद्ध कर दिया
जाता है, जब बुरे संस्कार दब गए या नष्ट हो गए तब अच्छे संस्कारोंसे भी वचना
चाहिये केवल एक यही साधन “मुक्ति” प्राप्त करनेका है “कर्म करते हुए कर्मसे
अलग रहो” ये तुम्हारे मनपर कोई चित्र न खींच सकें । लहरोको उठने दो,
मस्तिष्क द्वारा संसारके बड़े २ काम बनते रहें परन्तु सावधान ! ये तुम्हारी

आत्मामें कुछ विकार न लाने पावें, यह किस प्रकार होसकता है ? हम साधारण-तया जानते हैं कि उस कर्मका जिससे हमारा गहरा संबन्ध है प्रभाव हमारे मनपर बाकी रहजाता है ।

दिनमें सहस्रों आदमियोंसे हमारी भेंट होती है, और ऐसे आदमियोंके देखनेका भी अवसर प्राप्त होता है जिनसे हम प्रेम करते हैं परन्तु जब हम रात्रिको एकान्तमें उनकी सूरतोंका ध्यान करनेलगतें हैं तब हम केवल उन्हीं सूरतोंको देखते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं चाहें ये सूरतें एक क्षण ही के लिये दिखाई दी हों, परन्तु प्रेमका सम्बन्ध होगया इसलिये इन्हींका प्रभाव मनपर शेष रहता है अन्य सब लुप्त होजाती हैं । जिससे जितना गहरा सम्बन्ध होगा उसका उतना ही ध्यान रहेगा । यों तो सब सूरतोंका प्रतिविम्ब एकसाही मनपर पड़ा सबकी तस्वीरें मनपटल पर खिंच गईं परन्तु देखो, फल एकसा नहीं रहा किन्तु सम्भव है कि किसी सूरतको केवल क्षणभरके लिये देखा हो परन्तु इस ओर मनका झुकाव अधिक है इसलिये इसका प्रभाव शेष रहा सम्भव है इस सूरतका ध्यान वर्षोंसे हमारे चित्तमें हो, हमने इसके सम्बन्धकी बहुतसी बातें सोच रखी हों, मनके आवरणमें न मालूम कितने विचार उसके लिये रहेहों यही कारण है कि इसका प्रभाव औरोंकी अपेक्षा सहस्रों गुना अधिक था, औरोंका केवल नाममात्र ध्यान था ।

इसलिये तुम असंगी बनो, कर्म होनेदो मस्तिष्कको काम करनेदो बराबर काम किया करो, परन्तु सावधान रहो कि एक लहर भी मनको मोहित न करने पाए, अज्ञानी या अतिथिकी समान काम करो, रातदिन काम करो, परन्तु सांसारिक किसी पदार्थसे अपनेको एक न होनेदो, बंधन बड़ी भयानक चीज है, यह संसार हमारे रहनेका स्थान नहीं है, यह केवल हमारे रास्तेमें एक सीढ़ी है, सुनो सांख्य कहता है “ समस्त प्रकृति (Nature) आत्माके लिये है आत्मा, प्रकृतिके लिये नहीं है ” प्रकृतिकी सत्ता आत्माकी पूर्तिके लिये है, इसके अतिरिक्त उससे और कोई प्रयोजन नहीं है, प्रकृति इसलिये है कि उससे आत्माको ज्ञान प्राप्त हो और ज्ञान प्राप्त करके वह मोक्षपदको प्राप्त करले । यदि हम इस बातको सदा ध्यानमें रखेंगे तब हमको कभी प्रकृतिसे

संबन्ध न होगा हम समझते रहेंगे कि प्रकृति केवल एक पुस्तक है जिसको पढ़ना है और जहां हमको विद्याकी प्राप्ति होगई फिर पुस्तककी कोई आवश्यकता नहीं परन्तु विरुद्ध इसके हम अपने आपको प्रकृति समझ लेते हैं हम विचारने लगते हैं कि आत्मा प्रकृतिके लिये है अस्थि चर्म ही आत्मा है, जीवन भोजनके लिये है और भोजन जीवनके लिये नहीं है । रात दिन हम भूल करते हैं हम अपने आपको प्रकृति ही मान रहे हैं । इसीके बंधनमें फंसजाते हैं और जहां गहरा सम्बन्ध हुआ फिर हम मुक्तिके लिये नहीं बल्कि प्रकृतिके दास बनकर काम करते हैं ।

इस सबका आशय यह है कि तुम स्वामी बनकर स्वामीकी समान काम करो काम सदा करते रहो; परन्तु वह दासोंका काम न हो । क्या तुम नहीं देखते प्रति मनुष्य किस प्रकार काम करता है ? किसीको चेत नहीं है सौमें नब्बे दासोंकी समान काम करते हैं और उसका परिणाम दुःख होता है क्योंकि उनके कामोंमें स्वार्थ भरा हुआ है । काम, स्वतंत्रता और प्रेमसे होना चाहिये प्रेमका समझना बहुत कठिन है और जब तक स्वतंत्रता न हो प्रेम उत्पन्न नहीं होसकता दासमें कभी सच्चा प्रेम नहीं होता, यह नितान्त असम्भव है यदि तुम किसी दासको खरीदो और जंजीरोंसे बांधकर उससे काम लेते रहो तब वह काम तो करता रहेगा परन्तु इसका काम प्रेमका काम न होगा । बस इसी प्रकार यदि हम संसारिक पदार्थोंके लिये दासोंकी भांति काम करते रहें तब हमको प्रेम उत्पन्न नहीं होगा वह हमारा काम सच्चा काम न होगा इसी प्रकार जो काम मित्रों और कुटुम्बियोंके लिये किया जाता है इसकी भी वही दशा है जो अपने लिये किया जाता है । स्वार्थसे किया हुआ कर्म दासोंके कर्मकी समान है और यहां ही आकर उसका पता लगजाता है कि इसमें स्वार्थ भाव है या नहीं, प्रेमके हरकाममें प्रसन्नता रहती है जिस काममें प्रसन्नता न होगी प्रेम न होगा उसमें कभी सच्ची शान्ति, सच्चा आनन्द और सच्चा सुख न होगा, सच्चा जीवन सच्चा प्रेम और सच्चा ज्ञान आपसमें एक दूसरेसे मिले हुए हैं, वास्तवमें ये तीनों एक हैं जहां एक होगा वहां दूसरे भी अवश्य होंगे वे वास्तवमें एकही पदार्थके तीन टुकड़े हैं सत् चित् आनन्द । जब समजीवन मिलता है तब हम वास्तविक जीवनको जानते हैं अज्ञान संसारमें मिलजाता है और आनन्द सच्चे प्रेमका मूल बनजाता है, जो

मनुष्यके मनमें प्रतीत होता है इसीलिये सच्चे प्रेममें प्रेम करनेवालेको या जिससे प्रेम किया जाय दुःख नहीं होता । मानलो कि एक पुरुष किसी स्त्रीसे प्रेम करता है और वह चाहता है कि वह स्त्री इसके अतिरिक्त और किसीको न देखे, तब उसका मन दुर्बल है, यह चाहता है कि वह स्त्री उसीके पास बैठी रहे, उसीके पास खड़ी रहे उसीके साथ खाए, पिए, और उसीकी दासी बनी रहे वह उसका दास है और इस स्त्रीको भी दासीकी कोटिमें रखना चाहता है यह प्रेम नहीं है प्रत्युत यह उस गुलामकी मूर्खता—पूर्ण और सडेहुए प्रेमका उदाहरण है इससे प्रेमका अपमान होता है, यह प्रेम नहीं है । क्योंकि यह दुःखदाई है यदि वह (स्त्री) इसकी इच्छानुसार काम नहीं करती तब उसको दुःख होता है प्रेममें दुःख नहीं है प्रेममें आनंद ही आनंद है इसे कदापि प्रेम न कहो यहां प्रेमके विषयमें बड़ी भारी भूल होरही है । जब तुम अपने पति, स्त्री, पुत्र, भाई और मित्रों आदिसे प्रेम करनेमें इस प्रकार सफल मनोरथ होसको कि तुमको दुःख या सन्ताप उत्पन्न न हो और न स्वार्थके नीच विचार ही तुम्हारे मनमें आयें, तभी तुम स्वतंत्र और निर्विध होसकते हो ।

कृष्ण भगवान् गीतामें कहते हैं “हे अर्जुन ! मेरी ओर देख ! यदि मैं एक क्षणके लिये कर्म करना बन्द करदूँ तब यह सारा जगत् नष्ट होजाय । यद्यपि मुझको इस जगत्से कोई लाभ नहीं है, मैं एक हूँ, इसका स्वामी हूँ मुझको कर्मसे कुछ फल नहीं मिलता तथापि मैं कर्म किया करता हूँ क्योंकि मुझको जगत्से प्रेम है” इसी प्रकारके सच्चे प्रेमसे असंगता उत्पन्न होती है, जहां सांसारिक संबंध होता है, जहां लोग सांसारिक संबंधमें जकड़े होते हैं वहां शारीरिक लगाव रहता है शरीरके परमाणुओंमें आकर्षणशक्ति उत्पन्न होती है और इसके कारण दो शरीर कुछ देरके लिये एक दूसरेके निकट आते हैं और यदि उनको निकटता नहीं मिलती तब दुःख उत्पन्न होता है परन्तु जहां सच्चा प्रेम होता है वहां शारीरिक प्रेमका विचार तक उत्पन्न नहीं होता । प्यार करनेवाले मनुष्य सहस्रों कोसकी दूरी पर रहते हों परन्तु उनके प्रेमकी दशा एकसी होगी, ऐसा प्रेम मरता नहीं और न इस प्रेमसे किसी प्रकारका दुःख उत्पन्न होता है ।

जीवन व्यतीत हो जाते हैं तब कहीं जाकर असंगता उत्पन्न होती है परन्तु इसके उत्पन्न होतेही अभीष्ट पद मिलजाता है प्रेमकी संगति हाथ आ गई और हम “स्वतंत्र” होगये प्रकृतिकी जंजीर अलग जापड़ी, वस हम प्रकृतिको उसके वास्तविक रूपरंगमें देखने लगते हैं और फिर वह हमारे बांधनेके लिये नई २ कड़ियां न बना सकेगी, हम बिल्कुल स्वतंत्र होजायेंगे और कर्म फलका विचार तक मनमें उत्पन्न नहीं होने देंगे फिर किसीको क्या पर्वाह है कि कर्मका क्या परिणाम होगा इसको सोचें जो मनुष्य प्रेम और प्रसन्नताके साथ कर्म करता है उसको फलकी अभिलाषा क्यों उत्पन्न हो ? यतः वह स्वयं निःस्वार्थ है इसलिये उसको कर्मके फल दुःखदायी नहीं होते ।

क्या तुम कभी अपने लडकेबालोंसेभी प्रेमका बदला चाहते हो ? यह तुम्हारा धर्म है कि तुम इनके लिये कर्म करो और वस । यहाँतक तुम्हारा धर्म है जहाँ कहीं तुमको किसी मुख्य मनुष्य या किसी मुख्य देशके लिये काम करनेकी आवश्यकता हो हर प्रकारसे काम करो परन्तु इसके साथ भी तुम्हारा वर्त्ताव वैसाही हो जैसा कि लडकोंके साथ हुआकरता है । प्रतीकार, बदला या फलकी इच्छा न करो, यदि तुम निष्काम होकर संसारका उपकार कर रहे हो, दान दे रहे हो उसके फलमें तुम्हारी दृष्टि नहीं लग रही है तब तुम्हारा कर्म किसी बन्धनका हेतु न होगा, बन्धन केवल वहाँ होता है जहाँ फलकी इच्छा होती है ।

गुलामोंकी समान काम करनेमें स्वार्थ रहता है और इसका परिणाम बन्धन होता है यदि तुम स्वामीके समान काम करो तब तुमको इस कामसे आनंद और शांति लाभ होगी, हम प्रायः न्याय और अधिकारके लिये वादविवाद करते रहते हैं परन्तु हम देखते हैं कि संसारमें न्याय और अधिकारकी बातें बाढकोंकी बकचादसे अधिक मूल्य नहीं रखती । केवल दो बातें मनुष्यके चालचलनकी पथ प्रदर्शक हैं एका दया और दूसरा बल । बलके घमंडमें रहना और उसकी चेष्टा करना स्वार्थ है सब नर नारी अपने २ अधिकारसे लाभ उठानेकी धुनमें लगे रहते हैं । दया स्वर्ग है जिसको अच्छा बननेकी इच्छा है वह दया किया करे अधिकार शासन और न्याय इन लक्ष्मण संवय भी बनाती है । प्रसन्न फल

चाहना आत्मिक उन्नतिके मार्गमें विघ्न उपस्थित करता है और अंतमें इसीके कारण दुःख मिलता है केवल कर्म करने और उदारताके साथ संसारको दान देनेमें बन्धन नहीं होता एक और साधन है जिसके द्वारा दया और निष्काम उदारताको कार्यमें परिणत किया जासکتा है, वह यह है “कर्मकी उपासना” समझ कर करो कर्मका फल ईश्वरके अर्पण करो जब तुम ईश्वरके अनुचर हो तब तुमको कब अधिकार है कि फलकी आकांक्षा करो ? जो तुम संसारके लिये कर रहे हो, ईश्वर स्वयं बिना किसी अभिलाषा या सम्बन्धके कर्म करता है उसके लिये कर्म बन्धन नहीं होते, निष्काम कर्मकर्त्ता “पद्मपत्रमिवांभसा” कर्मसे अलग रहते हैं, निष्काम कर्मका करनेवाला किसी बुरेसे बुरे देशमें रहे पापियोंमें बसे परन्तु वह पाप न करेगा निम्नलिखित वृत्तान्त इसपर प्रकाश डालता है । जब कुरुक्षेत्रका युद्ध समाप्त होगया पाण्डवोंने बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें निर्धनोंको बहुत धन बांटागया सबको आश्चर्य हुआ क्योंकि कहीं भी इतना दान नहीं दियागया था और न किसी राजाने पहिले इतना बड़ा यज्ञ किया था । जब यज्ञ समाप्त होगया तब एक न्योला वहां आया, इसका आधा शरीर सुवर्णका था और आधा सफेद रंगका था वह यज्ञमें आकर लोटने लगा, और इसके बाद यज्ञ करनेवालोंको सम्बोधन कर कहने लगा “तुम सबके सब झूठे हो यह यज्ञ नहीं है” उन लोगोंने कहा “क्यों ! तुम क्या कहते हो, क्या कभी पहिले किसी यज्ञमें इतना धन और अमूल्य रत्न निर्धनोंको मिला था देखते नहीं कोई निर्धन नहीं रहा सब धनवान् बनगए इससे उत्तम यज्ञ आजतक नहीं रचा गया” न्योलेने उत्तर दिया “सुनो ! एक छोटा ग्राम था, जिसमें एक ब्राह्मण अपने छी पुत्र सहित रहा करता था, यह अपना पालन भिक्षावृत्तिसे किया करता था दैवयोगसे देशमें तीन सालतक घोर अकाल पड़ा । विचारा ब्राह्मण निर्धन था वह महान् दुःखी हुआ पांच दिनतक विचारने निराहार व्रत किया छठे दिन किसीने उनको थोड़ेसे जौ दिये जिसके सत्तू बनाए गए और थोड़ा २ चारों मनुष्योंने विभक्त करलियां जब वह पुत्रादि सहित भोजनके लिये बैठा द्वार पर किसी आदर्मीने आवाज दी बांपने द्वार खोलदिया और अतिथिसे घरमें आनेके लिये निवेदन किया हिन्दोस्थानमें पहिले समयसे यह रीति चली आई

है कि कभी २ आप भूखे रहजाते हैं और अतिथिको भोजन देदेते हैं, गरीब ब्राह्मणने अतिथिसे कहा “भगवन् ! आइये आप खूब आये” और इसके सामने सत्तूका भाग रख दिया अतिथि भूखा था सब सत्तू खागया और बोला “तुमने मुझे मारडाला, मैं दसदिनसे भूखा हूँ इतना सत्तू देकर तुमने मेरी भूखको और भी बढ़ा दिया, तब ब्राह्मणकी स्त्रीने पतिसे कहा मेरा भाग भी इनको देदीजिये” पतिने कहा नहीं तब स्त्री हठ करने लगी “देखो यह निर्धन मनुष्य आज हमारा अतिथि है भूखा है, हमारा धर्म है कि इसको भोजन दें, मैं तुम्हारी स्त्री हूँ मुझको अधिकार है कि अतिथि सत्कारमें मैंभी भाग लूँ इसलिये मेरा भाग भी इसको दे दीजिये” यह कहकर स्त्रीने भी अपना भाग अतिथिको अर्पण किया तब अतिथि बोला “अब भी मेरी क्षुधा निवृत्त नहीं हुई” तब लडकेने कहा “मेरा भाग भी लेलीजिये क्योंकि मैं इस घरका लडका हूँ पिताका अनुकरण करना मेरा धर्म है” जब इसके भागसे भी उसकी तृप्ति नहीं हुई तब पुत्र बधूने भी अपना भाग उठाकर देदिया और इस अतिथिका उदर पूर्ण किया, वह आशीर्वाद देकर वहांसे विदा हुआ छः दिनसे न खानेके कारण ये मृतप्राय होगये थे भूखकी यंत्रणासे आज इन चारोंने अपना शरीर छोडदिया । इस सत्तूकी भूखी वहां पृथ्वीपर पड़ी हुई थी, मैं उसपर लोटने लगा और मेरा आधा शरीर जैसा कि तुम देखते हो सुवर्णका होगया उस समयसे बराबर मैं पृथ्वीपर घूम रहाहूँ इसलिये कि यदि कहीं भी ऐसा यज्ञ हुआ हो तो वहां लोट लगाकर बाकी आधा शरीर भी सुवर्णका करलूँ इसी कारण मैंने तुमसे कहा कि तुम झूठे हो यह यज्ञ नहीं है ।”

भारत निवासी इस आदर्शसे दिन दिन नीचेको गिर रहे हैं सच्ची उदारता और सच्चे दानकी महिमाको भूल रहे हैं । जब मैंने पहिले अंग्रेजी पढना आरम्भ किया तब मैंने एक कहानी पढी थी कि एक लडका परदेश गया हुआ था वहांसे रुपया कमाकर अपनी माताके पास उसके गुजारेके लिये भेजता रहा और उसका पालन करता रहा, बस इसीके लिये पुस्तकके पूरे चार पृष्ठ उसकी प्रशंसामें रंगे गए परन्तु वास्तवमें इसकी क्या प्रशंसाकी बातें हैं ? कोई हिन्दू बालक इस कहानीको इतना महत्व न देगा, यह एक बड़ी साधारण बात है । योहन्में बालकोंको

शिक्षादी जाती है कि हरएकको अपनी चिन्ता आप करनी चाहिये । अब जाकर मैंने समझा कि क्यों इस लड़केकी इतनी प्रशंसा की गई योहपमें कुछ लोग अपनेही शरीरका भरण पोषण करते हैं और उनको कभी यहभी विचार नहीं रहता कि उनके माता, पिता, और स्त्री पुत्रकी क्या दशा होगी यह बड़ी घृणित रीति है किसी गृहस्थीका यह आदर्श नहीं होना चाहिये ।

अब तुम विचारो कि कर्मयोग कितने कहतेहैं मरणार्थन्त दूसरोंकी सहायता करना पर कभी प्रतीकार या फलके शब्दको मुंहपर न लाना वास्तविक “कर्म-योग है लोग हजार बार धोखा दें, कुछ पर्वान्ध नहीं निर्धनोंका भला करके उनसे धन्यवादकी अभिवादन न करो प्रत्युत तुम स्वयं उनका धन्यवाद करो जिनके कारण तुम्हें उदारतासे काम लेनेका अवसर प्राप्त हुआ इससे स्पष्टतया सिद्ध है कि गार्हस्थ्य धर्म, संन्यासीके धर्मसे बहुत कठिन और महत्त्व पूर्ण है कर्मका सच्चा जीवन स्वयं सच्चे त्यागके जीवनसे हजारोंगुणा दुस्तर है । इसी लिये कहताहूँ कि निष्काम उदारता कर्म पूर्ति करनेका गुप्त रहस्य है ।

Unselfish charity is the secret of saving work

॥ इति तृतीयपरिच्छेद समाप्त ॥

अथ चतुर्थ-परिच्छेद ।

धर्म क्या है ?

कर्मयोगके पढ़नेसे पहिले यह जानलेना चाहिये कि धर्म क्या है ? यदि मुझको कुछ काम करना है तब काम करनेसे पहिले यह जानलेना आवश्यक है कि मेरा धर्म क्या है ? तदनन्तर कदाचित् मैं उसको अच्छी प्रकार करसकूंगा । अनेक जातियोंके धर्मके लिये अनेक विचार हैं मुसलमान कहते हैं कि जो कुछ कुरानमें लिखा हुआ है वही उनका धर्म है । हिन्दू कहते हैं कि वेदोंका उपदेशही धर्म है, ईसाई अपनी इंजीलमें लिखित धर्मको धर्म बताते हैं । इसपर विचार करनेसे हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि संसारके अनेक इतिहासोंमें और अनेक जातियोंमें अवस्थाके अनेक भागोंमें धर्मकी समझ भ

अनेक हैं । और विषयोंके विवेचनकी अपेक्षा इसकी विवेचना करना सुलभ नहीं है हम केवल निकटके वृत्तान्तोंपर दृक्पात करके और कर्मके वास्तविक फलको विचारकर धर्मकी कुछ विवेचना कर सकते हैं । जिस समय हमारे सामने कोई विषय प्रकट होता है हमको एक मुख्यताके साथ इसकी ओर दृक्पात करनेकी आवश्यकता होती है, और जब मनमें उद्वेग होता है मन विवशतया उसके विचारनेको उद्यत होता है । कभी वह विचारता है कि इस दशामें काम करना ठीक होगा, दूसरे समय इसके विरुद्ध सोचता है । हर जगह धर्मके लिये प्रायः यही विचार है कि मनुष्यको अपने मनके अनुसार काम करना चाहिये किन्तु प्रश्न यह है कि वह क्या चीज है हमारे कर्मको धर्मके बल पहिनाती है ? यदि किसी ईसाईको गोमांस मिलजाय और वह अपना जीवन बचानेके लिये इसको न खावे, तब वह समझेगा कि उसने पाप किया । किन्तु यदि किसी हिन्दूसे ऐसा काम बन जाय और वह किसीको ऐसा निन्दित मांस खानेके लिये देदे तब वह समझेगा कि मैंने धर्मका काम नहीं किया । ये समस्त बातें जैसा सिखाया पढ़ाया गया है उसका फल मात्र हैं, अन्तिम शताब्दीमें हिन्दूस्थानमें छुट्टरोंका समूह रहता था, उनको ठग कहते थे, वह दूसरोंके प्राण और धन छुटनेको ही अपना धर्म समझते थे वे जितने अधिक मनुष्य मारते उतनाही अधिक धर्म समझते थे, साधारणतया यदि कोई मनुष्य किसी आदमीके गली कूचेमें गोली मार दे तब वह समझेगा कि मैंने पाप किया किन्तु यदि वही आदमी सिपाही बनकर युद्धक्षेत्रमें जाय तो एक दो नहीं बीसों आदमियोंको मार गिरायेगा और गौरवसे कहेगा कि मैंने धर्मका काम किया है । इसलिये धर्मके विषयमें हर अवसर और समय पर एक ही आज्ञा देनी भूल होगी, यद्यपि बहुत कठिन है तथापि धर्मकी विवेचना होसकती है । जिन कामोंके करनेसे हम ईश्वरकी ओर जाते हैं या उसके निकट होते हैं वे कर्म शुभ हैं । और जिन कर्मोंसे हम नीचे गिर जाते हैं वे बुरे हैं और वे कर्म धर्म नहीं हैं । कुछ काम ऐसे हैं जिनसे हम अच्छे बनते हैं कुछ ऐसे हैं जिनके कारण हम पशु बनजाते हैं किन्तु हर मनुष्यके लिये हर अवसर पर यह कहदेना कि एक किसी मुख्य कामसे उसमें भलाई

आजायगी बहुत कठिन है । संस्कृतमें एक श्लोक है जिसको हर देशके निवासियोंने पसन्द किया है उसका अर्थ यह है “किसीको मत सताओ, सताना या हिंसा करना पाप है ” केवल इतनी ही धर्मकी विवेचना है इससे अधिक कुछ कहना कठिन है ।

गीताने वार २ जन्म और दशाके अनुसार धर्म करनेका उपदेश किया है जन्मदशा और समाजमें अपनी मुख्य हालतको देखते हुए सामाजिक या अन्य प्रकारकी उन्नतिका फैसला सुगमतासे हो सकता है । हमारा यह कर्तव्य है कि हम ऐसे काम करें जिससे हम शुद्ध और पुण्यात्मा बनें और जो हमारी समाजके अनुकूलहों, परन्तु इसको स्मरण रखना चाहिये कि हर समाज या हर देशके उद्देश्य एकसे नहीं होते, चूंकि हमको इस विषयसे निश्चिन्ता नहीं होती इसलिये हम एक दूसरेके साथ धृणा करते हैं । अमेरिका वालोंका विचार है कि जो कुछ वे अपने देशकी रीत्यनुसार करते हैं ठीक है । और जिनके यहां वह रीति नहीं है वे अच्छे आदमी नहीं हैं । एक हिन्दू कहता है कि उसीके कर्म धर्म अच्छे हैं औरोंके बुरे हैं । यह एक साधारण भूल है इस भूलसे बड़ी हानि पड़चती है और इसीके कारण अनैक्यता फैल गई है । खाना, पीना, वस्त्र और आचरण सबका यही हाल है । इसी अन्तरके कारण एक देशके निवासी दूसरे देशवालोंको बुरा कहते रहते हैं ।

इसलिये हमको यह स्मरण रखना चाहिये कि दूसरोंके धर्मकर्मका भी ध्यान रहे और हम उनके खान पानका अनुमान अपनी रीतिके अनुसार कभी न लगावें । “मैं समस्त संसारका किसी दशामें शिक्षक नहीं होसक्ता ” यह बहुत बड़ी शिक्षा है जो हमको ग्रहण करनी चाहिये । हमको ध्यान रखना चाहिये कि यह संसार है और सब संसारमें एक नियम जारी नहीं होसक्ता । निकटके पदार्थोंसे धर्ममें परिवर्तन होजाता है । किसी समय जो कर्म उचित और युक्त हो वही धर्म है जन्मके अनुसार जो कुछ हमारा धर्म है उसी पर स्थित रहें और उसके बाद समाजमें अपनी दशा और जीवनके धर्मपर विश्वास करें, जीवनमें हर मनुष्यकी कुछ न कुछ दशा है । इसको उसी दशामें काम करना चाहिये संसारमें उस मनुष्यके लिये बहुत कुछ भय है जो भलीप्रकार अपनी दशाको नहीं

देखता, वह सोचता है कि मुझमें भी वही गुण हैं जो एक महाराजामें हैं यदि वास्तवमें ऐसा ही हो तब इसको अपने जन्म या पैदायशके धर्मको उत्तमतासे करके दिखादेना चाहिये कि इसमें उत्तम गुण विद्यमान हैं तदनन्तर उत्तम धर्म स्वयं उसको प्राप्त होगा । यदि मनुष्य अपने छोटे २ कामोंको उत्तमताके साथ करता है तब इसको अवश्य कोई बड़ा काम मिलजायगा जब हम संसारमें सचाईके साथ काम करने लगते हैं तब प्रकृति हमारे दाहिने बांये चारों ओरसे बता देती है कि किस प्रकारका जीवन हमारे लिये उपयोगी है यदि कोई मनुष्य किसी कामके योग्य नहीं है तब वह बहुत दिनों तक उस पर स्थित नहीं रहसकेगा । प्रकृतिके फ़ैसलेके विरुद्ध शिकायत करना बृथा है जिसको छोटा काम मिला हुआ है वह नीचा या छोटा नहीं है । किसी मनुष्यका अनुमान उसके कामसे न करना चाहिये प्रत्युत यह देखना चाहिये कि वह अपने कामको किसप्रकार अंजाम देता है ।

धीरे धीरे हम यह भी देखेंगे कि धर्म विषयक उसके विचार भी बदलते जाते हैं, सबसे उत्तम काम वे हैं, जिनमें स्वार्थका लेश नहीं है, काम पूजाकी समान करो, जब यह दशा होगी काम स्वयं शुद्ध होगा, परन्तु यह कर्मका आदर्श है । धर्मके सब कामोंमें यह विचार मिलेगा कि जहां प्रेम है जहां आत्माको कर्ममें प्रकाश मिलता है वही कर्म शुभ कर्म है यह बात केवल उस समय होसकती है जब सांसारिक वासनाओंका नाश होता जाय और एक धर्महीका विचार मनमें रहे, और स्वार्थका प्रभाव मनमें न रहे । इस प्रकार समस्त समाजकी उन्नति कर्मपर निर्भर है, जहां स्वार्थको छोडकर काम किये जाते हैं वहां मनुष्यमें तेज चमकने लगता है । अनिष्ट इच्छाएं, और स्वार्थ पापकी ओर लेजाते हैं । निःस्वार्थ प्रेम और भजन मनुष्यकी उन्नतिके साधन हैं और धर्ममें कभी ही प्रसन्नता मिलती है । जिस समय इसके पहियोंको प्रेमका तेल लगाया जाता है वह चलने लगता है वरन् कदम २ पर रगडे झगडेसे काम रहता है, पिताका अपने पुत्रोंके साथ क्या धर्म है ? पतिको पत्नीके साथ कैसा वर्त्ताव करना चाहिये ? पत्नीको पतिके साथ किस प्रकार वर्तना चाहिये ? क्या आप नहीं देखते कि ये सदा जीवनपर्यन्त लडते झगडते रहते हैं किन्तु जहां प्रेम होता है वहां कुछ औरही दृश्य दिखाई देते हैं प्रेम केवल स्वतंत्रतामें चमकता है और

प्रेमही धर्मको मीठा बनादेता है क्या काम क्रोध लोभ मोह और इन्द्रियोंका दास बनजाना स्वतंत्रता है ? हम इन बातोंको नित्यप्रतिही देखते हैं कि वे ही सच्चे स्वतंत्र हैं जो प्रसन्नताके साथ दूसरोंको क्षमा करदेते हैं, चिढ़चिड़े स्वभावकी स्त्रियां अपने पतिको सदा घुडकती हैं और इस प्रकार उनपर अपनी स्वतंत्रता प्रकट करती हैं यद्यपि वास्तवमें वे अपने स्वभावसे अपने दासी होनेका प्रमाण देती हैं, यही दशा उन पतियों की है जो अपनी स्त्रियोंके अवगुण देखा करते हैं । सत्य और शुद्धता स्त्री पुरुषका पहिला गुण होना चाहिये । जो पति पथभ्रष्ट होगए कोई पतिव्रता स्त्री कठिनाईसे उसको सम्मानपर लासकेगी ऐसा भी बहुत कम होगा । आजकल संसारमें ऐसे दुष्ट पतियोंकी बड़ी शिकायत है और न ऐसी स्त्रियोंकी ही कमी है । यदि स्त्री सवमुच शुद्ध एवं धर्मात्मा हो तब पतिमें कभी न कभी सुधार कर सकती है । शुद्धता और नम्रता पाषाण हृदयपतियोंको भी मनुष्य बना देती है । यदि स्त्री पतिव्रता है और अपने पतिके अतिरिक्त सब मनुष्योंको भाई पिता पुत्रका समान देखती है तब स्मरण रखो, कोई पुरुष उसके धर्मनाश करनेका साहस नहीं करसक्ता इसी प्रकार यदि हर पति अपनी स्त्रीके अतिरिक्त अन्य स्त्रियोंको माता बहिन और पुत्रियोंकी समान देखता है तब भी कभी किसी प्रकारकी बुराई पेश न आरगी संसारमें जो मनुष्य अपनेको “शिक्षक” समझता है उसको कमसे कम सब स्त्रियोंको माताका समान जानना चाहिये ।

संसारमें माताका पद सबसे बड़ा है मातासे अधिक कोई निस्वार्थ नहीं होता, माताके प्रेमको केवल ईश्वरके प्रेमसे कमी दीगई है और सब प्रेम इस प्रेमसे नीचे हैं । माताका धर्म है कि पहिले पुत्रका ध्यान करे बादको अपना । किन्तु यदि इसके विरुद्ध माता पिता अपने सुखोंका ध्यान पहिले करते हैं अर्थात् खाने पीने पहिनने लेने और देनेमें अपनी सन्तानका पहिले विचार नहीं करते तब ऐसे मातापिताओंकी सन्तान पशु पक्षियोंकी सन्तानके समान होजायगी जो पर निकलने पर अपने मातापिताको पहिचानेंगे भी नहीं । वह मनुष्य धन्य है जो मातृभक्तिको ईश्वर भक्ति समझता है वह स्त्री धन्य है जो पतिमें ईश्वरभाव रखती है और वे लड़के धन्य हैं जो मातापिताको ईश्वरवत् पूजते हैं ।

उन्नति करनेका वास्तवमें यही भेद है कि अपने कर्तव्योंकी सुविधि हर समय बनी रहै । और अपने आपको नित्यप्रति बलवान् बनायाजाय, जिससे कि धीरे-२ उन्नति करते हुए आपको अपना अर्माष्ट पद मिळजाय किसी प्रकारके कर्तव्यसे घृणा न करो मैं भी कहता हूँ जो मनुष्य नीचे काम करता है वह नीचे नहीं है मनुष्यकी बड़ाईका अनुमान उसके कामोंसे न लगाना चाहिये बल्कि उसके काम करनेके ढंगसे लगाना चाहिये इसका ढंग और कर्तव्य पालन प्रगाली ही इसके जाननेकी सबसे उत्तम कौशली है । एक चमार जो थोड़ी देरमें मजबूत और अच्छा जूता बनालेता है उस विद्वान् प्रोफेसरसे अच्छा है जो रातदिन वृथा बकता रहता है ।

कोई संन्यासी जंगलमें जाकर बहुत दिनोंतक योग करता रहा, बारह वर्ष तक एकही आसन पर उसने योग किया एक दिन जब वह बैठा हुआ था इसके शिरपर कई सूखे पत्ते गिरे इसने ऊपरकी ओर देखा तो दो कव्चे आपसमें लड रहे थे योगीको क्रोध आगया वह बोला “हां ! तुमको इतना साहस हुआ कि तुमने मेरे ऊपर सूखे पत्ते ढाड़े” और वे इसी समय इसकी क्रोधाग्निमें जलकर नीचे आ गिरे । योगी मनमें बड़ा प्रसन्न हुआ क्योंकि इसमें सिद्धि शक्ति आगई थी वह केवल एक दृष्टिसे कव्चोंको भस्म करसकता था । कुछ दिनों बाद वह संन्यासी किसी ग्राममें भिक्षा मांगने गया और एक स्त्रीके द्वार पर जा उसने भिक्षा मांगी “मातः ! भिक्षा देजा” भीतरसे आवाज आई “जरा देर धम जाइए” योगीने मनमें कहा “दुर्भाग्य स्त्री ! तू मेरे योगबलको नहीं जानती, मुझसे प्रतीक्षा करवाती है” अभी यह सोच ही रहा था कि अन्दरसे आवाज आई “बेटा ! गर्व मत करो, यहां कव्चे नहीं बसते हे” योगीको बड़ा आश्चर्य हुआ और अब वह शान्तिसे उस स्त्रीकी प्रतीक्षा करने लगा अन्ततः एक स्त्री मकानसे बाहर आई तो योगी उसके चरणोंपर गिर पड़ा और कहने लगा “मातः ! तूने कैसे जाना” उसने कहा “बेटा ! मैं तेरे योगाम्याससे परिचित नहीं हूँ मैं केवल एक साधारण स्त्री हूँ मैंने इसलिये तुझको ठहरनेके लिये कहा कि मेरा पति बीमार है मैं उसकी सेवा कर रही थी जो मेरा मुख्य धर्म था मैं धर्मके लिये जीवन पर्यन्त कर्म करती रही हूँ, जब मैं कुमारी थी तबभी धर्मका विचार मेरे

मनमें था, अब विशाहिता होने पर भी धर्मका विचार रहता है मैं बस यही योग करती हूँ चूँकि मेरा मन दर्पणवत् शुद्ध है इसीलिये मैं तेरे विचारको समझ गई यदि तुझको अधिक जाननेकी आवश्यकता है तब तू अमुक-ग्रामके बाजारमें चला जा वहाँ एक कसाई रहता है तू उससे उचित और उत्तम शिक्षा प्राप्त करेगा । संन्यासीने सोचा कि “मैं क्यों उस चाण्डालके पास जाऊँ जिसके स्पर्शसे पाप होता है”

किन्तु वह स्त्रीकी सिद्धिशक्ति देख चुका था उसकी आँखें खुल गई थीं जिस समय वह इस नगरमें पहुँचा उसको एक मोटा ताजा कसाई मिला जो मांस बेचा करता था योगीने कहा “ईश्वर अनुग्रह करै यह भला मुझको क्या योग सिखायेगा यह तो राक्षस है” इसी क्षण कसाईकी दृष्टि इस योगी पर पड़ी और उसने आँख उठाकर कहा “स्वामिन् ! तुमको उस पुण्यात्मा स्त्रीने ज्ञान सीखनेके लिये भेजा है आप कुछ देर वृक्षके नीचे बैठें मैं अभी निबटा जाता हूँ” संन्यासीने सोचा कि “अरे ! यह क्या बात है, देखो इससे क्या मिलता है” यह कहकर वह बैठ गया, परन्तु कसाई अपना काम वैसे ही करता रहा जब काम समाप्त हो चुका उसने रुपया आदि सम्भाल लिया तब संन्यासीको संबोधन कर बोला महाराज ! आइये, अब मेरे साथ घर चलिये” निदान दोनों घरकी ओर चले जब घर पहुँचे तब कसाईने इसको एक जगह बिठाकर कहा “आप यहां थोड़ी देरके लिये आराम कीजिये तदनन्तर वह घरमें चला गया जहाँ इसके माता पिता रहते थे, इसने उनको ज्ञान आदि कराकर भोजन कराया और फिर संन्यासीके निकट आकर कहने लगा “स्वामिन् ! आप क्राहिये मैं आपकी क्या सेवा करूँ” तब संन्यासीने कई प्रश्न ईश्वर और जीवके सम्बन्धमें किये कसाईने इसको अत्यंत मनोरञ्जक उपदेश दिया जो आजतक व्याधगीताके नामसे प्रसिद्ध है और जिसको लोग बड़े प्रेमसे पढ़ते सुनते हैं वेदान्तकी अनेक महत्व पूर्ण बातें उसमें लिखी गई हैं तुमने भगवद्गीता पढ़ी है, व्याधगीता भी पढ़ो और देखो वेदान्तके कैसे गुप्त रहस्य उसमें भरे हुए हैं जब कसाई लेक्चर सुना चुका तब संन्यासीने कहा “आपके व्याख्यानको सुनकर बड़ा आश्चर्य और आनन्द हुआ परन्तु यह तो बताइये कि आप इस शरीरमें क्यों रहते हो ? जब आपको इतना ज्ञान है तब आप इस

नीच कामको क्यों करते हैं उसने कहा “बेटा ! कोई काम धुरा नहीं है न कोई धर्म अशुद्ध है, मेरा जन्म मेरे सम्बन्ध और मेरे अन्य वृत्तान्त और प्रकारके हैं बाल्यावस्थामें मैंने यह काम सीखा. मुझको इसका बन्धन नहीं है मैं केवल अपना काम सच्चाई और चतुराईसे करना चाहता हूँ. गृहस्थीकी दशाहें मैं गृहस्थीके धर्म पालन करता हूँ और अपने मातापिताकी सेवा करता हूँ न मैं योग जानता हूँ न संन्यास जानता हूँ और न कभी वन गया हूँ, न संसारका भ्रमण ही किया है तथापि तुमने सुनलिया मैं क्या कुछ जानता हूँ और तुमने देख लिया कि मुझको किसी प्रकारका बंधन भी नहीं है मैं अपनी दशा और कामके अनुकूल धर्मका आचरण करता हूँ ।

हिन्दोस्थानमें एक बहुत बड़ा योगी है यह एक अद्भुत पुरुष है मैंने एक बार इसका दर्शन किया वह एक मुख्य आत्मा है न वह किसीको पढ़ाता है न किसीके प्रश्नका उत्तर देता है वह उपदेशक या संन्यासीके कामको करना पसंद नहीं करता यदि तुम इससे कोई प्रश्न करो और कई दिन प्रतीक्षा करो तब वार्त्तालापमें ही उस प्रश्नका उत्तर भी आजायगा और तुमको अद्भुत प्रकाश मिल जायगा वरन् तुम सहस्रों चेष्टाएं करो सब बेकार होंगी । इसने मुझसे एकवार कर्मके महत्वके सम्बन्धमें यह कहा “उद्देश और उद्देशके साधनको एक करदो तुम कर्मके रहस्यको स्वयं समझ जाओगे” जब तुम कोई काम कर रहे हो उसके अतिरिक्त और कोई विचार मनमें न लाओ, समझलो यही आराधना है यही उपासना है और अपनी समस्त शक्ति उसी कर्ममें लगा दो, यह कर्मकी पूजा अपनी निराला महत्व रखती है । उक्त कहानीमें कसाई और वह स्त्री अपने २ कामको एक चित्त हो शान्तिसे कहते थे और इसका यह परिणाम हुआ कि उनको आत्मिक प्रकाश मिला । हर प्रकार का धर्म शुभ है और धर्मका पालन करना ईश्वरपूजाका सबसे उत्तम साधन है इससे बड़ी सहायता मिलती है । मन प्रकाशसे भर जाता है और जो जीव अज्ञानान्धकारमें पड़े हुए हैं उनको प्रकाश और शान्ति मिलती है इस कथानकसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि मनुष्य चाहै जीवनके किसी भागमें और किसी दशामें हो यदि वह कर्म करता हुआ कर्मफल पर दृष्टि नहीं रखता तब उसको एक न एक दिन आत्माका साक्षात्कार हो ही जाता है ।

चहुँ औरके सम्बन्धको देखकर हमको धर्म और कर्मको समझ आती है ऊँचा या नीचा, कर्म दोनों समान हैं जिसको कर्म फलकी इच्छा होती है वही शिकायत किया करता है और अपने भाग्य पर विश्वास नहीं करता और जिन मनुष्योंने अपने भाग्यको इस बंधनसे स्वतंत्र कर रक्खा है उनके लिये कोई कर्म न ऊँचा है न नीचा प्रत्युत सभी अच्छे हैं, उन्होंने स्वार्थ और सम्बन्धकी जड़को काट दिया है और उनकी आत्मा हंसकी समान स्वतंत्रता रूपी आकाशमें उडा करती है और कोई इसको बंधनमें नहीं डाल सकता हममें यह बहुत बड़ा दोष है कि अपने आपको बड़ा समझते हैं जब मैं बालक था तो मैं स्वप्नमें देखा करता था कि मैं महाराजा होगया हूँ और मुझमें यह बड़ाई है वह बड़ाई है आदि । कदाचित् आपको भी ऐसे स्वप्न दिखाई देते हों परन्तु अन्तमें स्वप्न ही है । प्रकृतिके काममें हर जगह न्यायकी कठिनाइयाँ दीखती हैं इसलिये हमारे धर्म चाहे वे कुछ ही क्यों न हों हमारा ध्यान अवश्य उन पर होना चाहिये । यदि हम अपने धर्मको भलीप्रकार पाँलें तब इस समय जो काम हमारे हाथमें है हमको खूब मजबूत बना देगा और धीरे २ हम किसी ऐसे पदको प्राप्त होंगे जिसका समाजमें बड़ा मान है । सुकाबला या सन्ताप करनेसे सन्तापाग्नि मनको भस्म करती है शिकायत करनेवाड़े सदा शिकायत करते रहते हैं उनको चुप या शान्त करदेना कठिन है और उनका समस्त जीवन निष्फलता या असफलतासे पूर्ण होजाता है । आओ हम तुम सब लोग अपना २ कर्म करें जो हमारा धर्म है उसको दृढ़तासे पकड़के चलते हुए पहियोंमें कंधोंको लगाकर जोरसे गर्दिश दें इस समय हमको स्वयं प्रकाश मिलजायगा और हमारी आत्मा प्रकाश और आनन्दसे पूर्ण होजायगी ! ॥ इति चतुर्थ परिच्छेद समाप्त ॥

॥ इति प्रथम भाग समाप्त ॥

पुस्तक मिलनेका ठिकाना—

खेमराज श्रीकृष्णदास,

“श्रीवेङ्कटेश्वर” स्टीम प्रेस—बम्बई.

॥ श्रीः ॥

त
(२)
२५

कर्मयोग ।

द्वितीय भाग ।

श्रीयुत पं० ज्वालादत्तशर्मा द्वारा लिखित ।

जिसको

खेमराज श्रीकृष्णदास

बम्बई

खेतवाडी ७ बीं गली

निज "श्रीवेङ्कटेश्वर" स्टीम-प्रिन्टिंग-प्रेस

मुद्रितकर प्रकाशित किया ।

संवत् १९७०, सन् १९१३ ई०

पुनर्मुद्रणादि सर्वाधिकार "श्रीवेङ्कटेश्वर" यन्त्रालयाव्यक्षे

स्वाधीन रखा है ।

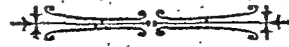

॥ श्रीः ॥

अथ कर्मयोग द्वितीय भाग विषयानुक्रमणिका ।

संख्या.	विषय.	पृष्ठ.	पंक्ति.
१	हम अपनी सहायता करते हैं संसारकी नहीं.	१	९
२	असंगता ही सच्चा प्रोपकार है.	११	१४
३	मुक्ति.	२४	६
४	कर्म-योगका उद्देश्य.	६६	१७

॥ इति कर्मयोग द्वितीयभाग विषयानुक्रमणिका ॥

वक्तव्य ।

वेदान्तका उपदेश सर्व साधारणके लिये हितकर नहीं है। मनुष्य उसके अधिकारी हैं। जिनकी वासनाएँ अवृत्त हैं; जिनका मन सामाजिक धर्मसंस्कारसे आच्छन्न है; वे वेदान्तके तत्त्वको न समझ सकते हैं और न उससे कोई लाभ उठासकते हैं। लाभकी बात तो एक ओर रही उलटी हानि ही उठानेकी आशंका रहती है। यावत् मनुष्यका मन मलविक्षेपसे रहित नहीं हुआ, जबतक उसका मन शमादि पद संपत्तियोंसे विभूषित नहीं हुआ तबतक वह वेदान्तकी चर्चा करनेका अनधिकारी है। किसी बालकसे स्त्रीभोग संबंधी आनंदको वर्णन करना जिस प्रकार बेकार है उसप्रकार वासनासक्त और अशान्त मनवाले मनुष्यसे वेदान्तकी चर्चा करना फिजूल है। यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वह अवस्था किन साधनोंसे प्राप्त होती है जहाँ पहुँचकर मनुष्य वेदान्तका अधिकारी होता है। इसका उत्तर ही इस छोटीसी पुस्तकमें दिया गया है। जितने प्रकारके बंधनोंमें जीव बद्ध है। उन सबका मूल 'कर्म' है। वहींसे बंधन आरंभ होता है। आधुनिक विज्ञानमें यह बात मानली है कि अच्छा बुरा सुख और दुःख एकही पदार्थके भिन्न २ स्वरूप हैं जो कर्म मनुष्योंके लिये बंधन स्वरूप हैं—वे ही थोड़े विचारके साथ किये जाने पर—मुक्तिके साधन बन जाते हैं। विष अमृत और अमृत विष बन सकता है। जो अत्यंत प्रबल पदार्थ हैं उन्हींमें यह विचित्र परिवर्तन संघटित होता है। अग्निसे बर्फ और बर्फसे अग्नि उत्पन्न होसकती है। जो कुछ हम करते हैं वे सब कर्म कहलाते हैं; उनके दो भेद हैं एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। वे किसी प्रकारके क्यों न हों—पर्वतकी समान स्थूल वा विचारकी समान सूक्ष्म—किसी न किसी रूपमें हमारे लिये बंधन अवश्य बनते हैं। जो कुछ हम करते हैं उसका सूक्ष्म प्रभाव हमारे ऊपर अवशिष्ट रह जाता है और उसका ही दूसरा नाम वेदान्तकी परिभाषामें 'बंधन' है बंधन दुःखका मूल है। प्रकृति स्वतंत्रताप्रिय है जड़से लेकर चैतन्य तक (यद्यपि जड़

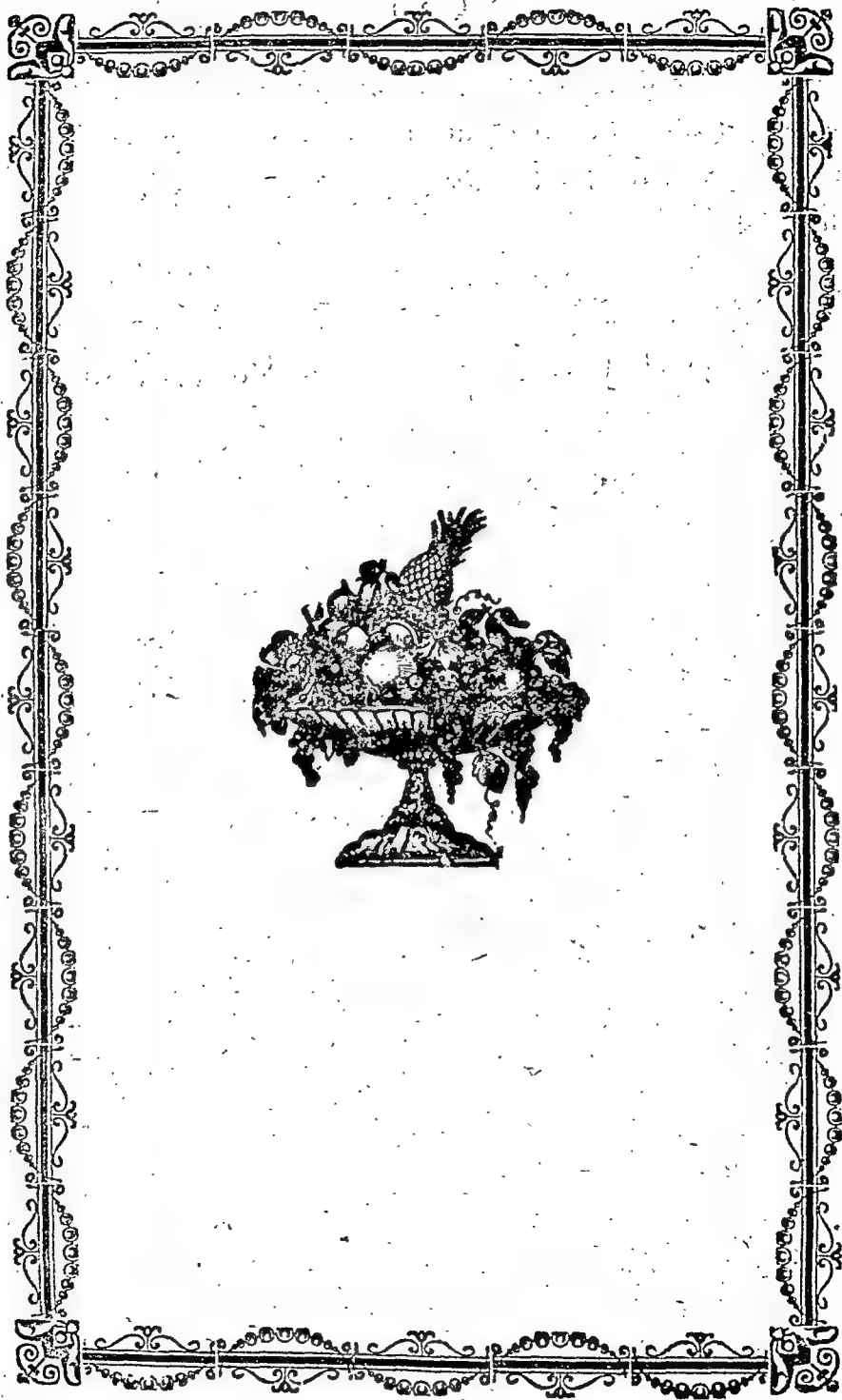
चैतन्यका भेद भी अपेक्षाकृत भेद है; वास्तविक नहीं :) स्वतंत्रता चाहते हैं । जहां स्वतंत्रता है वहां सुख है, शान्ति है और आनंद है । और जहां परतंत्रता है वहां दुःख है शोक है और विषाद है । इससे यह प्रतिपन्न हुआ कि बंधन विषयस्वरूप है । अब हम उसको अमृत बना सकते हैं वा नहीं यह देखना है । विषयको अमृत बनाना मनुष्यकी विचारशक्तिका कार्य्य है । उसमेंसे थोड़ेसे परिवर्तनकी आवश्यकता है, और वह परिवर्तन निष्काम भावसे कर्म करना है । हम कितने ही कर्म करें स्वार्थभावसे काम करनेवाले सज्जनोंसे हजार गुना अधिक काम क्यों न करें यदि हमारा मन निष्काम भावसे काम करनेका अभ्यासी होगया है तब वे कर्म-पुंज हमारे लिये रत्तीभी बंधनके कारण न होंगे । साधारण मनुष्य और ज्ञानी मनुष्य जीवकी विकासावस्थाके दो आदि और अंतके भाग हैं । पहिला सबसे नीचा दूसरा सबसे ऊंचा । इन दोनोंके बीचमें यदि कोई विभाग होसकता है तब वह 'कर्मयोगी' को मिलेगा । कर्मयोगी वासनासक्त साधारण मनुष्योंसे बहुत ऊंचा है; जिन बातोंसे साधारण मनुष्योंका हृदय पद्म कभी खिलता है और कभी कुहलता है उन बातोंसे 'कर्मयोगी' का शान्त पर दृढ़ मन कभी विचलित नहीं होता; मानो जहां उसकी स्थिति है वहां इन साधारण विषयोंकी गति नहीं । इसीलिये कहागया कि साधारण मनुष्योंसे कर्मयोगी (निष्कामभावसे काम करनेवाले सज्जन) की स्थिति बहुत ऊंची है किन्तु साथ ही 'ज्ञानी' से अत्यन्त नीची है । उसका एक कारण है । कर्मयोगी निष्काम कर्म करनेका अभिमान करता है और ज्ञानीकी दृष्टिमें निष्काम और सकाम दोनों शब्द, शब्द ही नहीं;—उनके भीतर भरे भाव भी—कुछ अर्थ नहीं रखते । जिस अनन्ताकाशमें उसका ज्ञानदग्ध मन विचरण करता है वहां सकाम और निष्काम नामसे कोई भेद नहीं । यह अवस्था बहुत ऊंची है; उसके विषयमें यहां अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं समझते । वह एक मुख्य विषय है; उसपर कभी स्वतंत्ररूपेण कुछ लिखनेका विचार है । निदान, उस अवस्था तक पहुंचनेके लिये भी हमको "कर्मयोग" का आश्रय लेना पड़ता है । अत एव इस कर्मके

विज्ञानका जानना क्या सांसारिक विचारदृष्टि और क्या पारमार्थिक विचार-
दृष्टिसे बहुत जरूरी है। इसी अभिप्रायसे स्वनामधन्य स्वामी विवेकानन्दजीके
कर्मयोग पर दिये ८ व्याख्यानोंका यह हिन्दी अनुवाद आपकी भेंट किया
जाता है ।

किसरोल, }
मुरादाबाद ।

विनीत—
ज्वालादत्तशर्मा ।

॥ श्रीः ॥

❀ अथ कर्मयोग. ❀

द्वितीय भाग ।

पंचम परिच्छेद ।

हम स्वयं अपनी सहायता करते हैं संसारकी
सहायता नहीं करते ।

प्रथम इसके कि हम आपको यह बताएँ कि कर्त्तव्य पाठन कहां तक आ-
त्मिक उन्नतिमें सहायकारी होता है, हमको संक्षेपसे यह बता देना चाहिये कि
हिन्दोस्थानमें “कर्म” से क्या अभिप्राय है ? मतमें तीन बातें हुआ करती हैं,
प्रथम Philosophy वेदान्त, दूसरे कथानक और तीसरे कर्मकाण्ड । इसमें
सन्देह नहीं कि फिलोसफी सब मतोंकी आत्मा है । कथानकोंमें बड़े २
महात्माओंके जीवन चरित्रमें फिलोसफी बातें कार्यमें परिणत करके दिखाई
जाती हैं । कर्मकाण्डमें स्पष्टतया वेदान्तके नियम पाठनेकी आज्ञा है और
ऐसा करनेसे सब Philosophy समझमें आजाती है । यह कर्मकाण्ड ही
“कर्म” कहलाता है । हर धर्मसम्प्रदायोंमें कर्मकाण्डका होना आवश्यक
है । कोई मनुष्य जबतक उसमें आत्मिक उन्नतिके चिह्न न उत्पन्न हुए हों तब-
तक आत्मा सम्बन्धी विषयोंको नहीं समझ सकता । मनुष्य विचारता है कि
इसमें हरबातकी समझ बूझ विद्यमान है; परन्तु जब काम करनेका समय
आता है तब कठिन विषयोंका समझना मुश्किल होजाता है, इसलिये उन
विचारोंका रूपक बनानेका प्रबंध किया गया है, इस प्रकारके चिह्न हर मतमें
हैं । इन चिह्नोंके अतिरिक्त हम किसी और प्रकार ज्ञान प्राप्त नहीं करसकते
शब्द स्वयं विचार प्रकट करनेके लिये उसकी कल्पित मूर्त्ति है । एक

प्रकारसे यह ब्रह्माण्ड स्वयं इस प्रकारकी मूर्ति है; जिसके आने पीछे परमात्मा तत्त्ववत् छिपा हुआ है । इन चिह्नोंको केवल मनुष्यहीने नहीं बनाया । यह बात नहीं है कि एक मतके कुछ मतानुयायी एकत्र होकर बैठ गए और कुछ चिह्न बनालिये । इन चिह्नोंके हाथ पाव मनुष्यके मस्तिष्कसे नहीं बने प्रत्युत धार्मिक चिह्न भी मनुष्यके द्वारा न बनकर प्रकृतिके द्वारा बने हैं । नहीं तो कैसे सम्भव था कि कुछ चिह्नोंके लिये जो विचार हैं वे हर मनुष्यके मनमें कैसे मिलेजुले निकलते ? या कुछ चिह्न तो अपनी दशाके अनुसार दिगन्तव्यापी हैं । लोग कहते हैं कि मसीहकी फासीका सम्बन्ध केवल ईसाई धर्मसे है परन्तु वास्तवमें इसका चिह्न ईसाई धर्मको कौन कहें मूसाके जन्मसे पहिले भी विद्यमान् था । फीनिशान Phœniciens और एज़्टिक Aztecs जातिमें मसीहका ध्यान उस समयसे मौजूद है जब संसारको वृत्तान्तके एकत्र करनेका विचार भी न था, हर महात्माको मूर्तिके निकट “हालां” या चक्रका चिह्न भी पहिलेसे मौजूद है । इसके अतिरिक्त “स्वस्तिका” “+” चिह्न भी हर जगह प्रसिद्ध है । पहिले, लोग यह विचार करते थे कि वोदोंके कारण यह चिह्न समस्त संसारमें फैल गया है परन्तु अनुसन्धान करने पर ज्ञात हुआ कि वोदोंसे हजारों वर्ष पहिले इस चिह्नका अनेक जातियोंमें होना पायाजाता है । बाबिल और मिस्रमें भी वह विद्यमान् था । इससे क्या पायाजाता है ? यही कि वह कोई आवश्यकताके लिये चिह्न नहीं बनाए गए थे प्रत्युत उनका कारण कुछ और ही है इनसे मनुष्यका हर देशमें सम्बन्ध रहा है “भाषा” भी इस प्रकार नहीं बनी है ऐसा कभी नहीं हुआ कि कुछ आदमी मिलकर बैठ गए, और यह सलाह करली हो कि आओ अपने २ विचार प्रगट करनेके लिये कुछ शब्द गढ़ें “शब्द” और “विचार” कोई मनुष्य एक दूसरेसे अलग नहीं करसकता । गूंगे और बहरे तक आवाजके संकेत पर सोचते और विचारते हैं हर भावके लिये मस्तिष्कमें एक चित्र नियत होता है संस्कृतमें इसीको नाम और स्वरूप कहते हैं इनका उत्पन्न करना कठिन है संसारकी कर्मकाण्ड पद्धतिमें हमको मनुष्यके धार्मिक विचारका पता मिळता है, यह कहना कि कर्म और मन्दिरोंकी

कोई आवश्यकता नहीं है,—आसान है, आजकल एक बच्चा भी ऐसाही कहा करता है, किन्तु यह बात सुगमतासे ज्ञात होसकती है कि जो मनुष्य मंदिरोंमें पूजन करते हैं वे उन लोगोंसे भिन्न हैं जो पूजा नहीं करते । इसलिये मुख्य २ मन्दिर मुख्य कर्म और मुख्य २ चिह्नका मुख्य मतोंसे सम्बन्ध है और उन २ मतोंके अनुयायी इन चिह्नोंके द्वारा सत्पदार्थको पाते हैं और इसलिये कर्मकी ओरसे आंखें मीचनी अच्छा नहीं है “कर्मयोग” करते हुए इन सब बातोंका विचार करते रहना चाहिये ।

इस कर्म योग सायन्स (Science) के अनेक भाग होते हैं, उनमेंसे एक यह है कि भाव और शब्दके बीच क्या सम्मानता है और “शब्द” की शक्तिसे क्या प्राप्त होसकता है, हर धर्ममें शब्दमें शक्ति मानी गई है और इसपर इतना जोर दिया गया है कि कुछ मतावलम्बी केवल शब्द ही से सृष्टि मानते हैं ईश्वरीय विचारका बाहरी भाग भी शब्द ही है और चूँकि ईश्वरने पहिले सोचा और इच्छा की इसलिये यह सृष्टि “शब्द” से उत्पन्न हुई । आजकल “भौतिक” समुद्र जोरसे उमड़ रहा है इसकी तेजधारोंके कारण मनुष्यकी बुद्धि आगेको नहीं बढ़ती, मन कठोर होरहे हैं, जितना ही लोग संसारमें फसते हैं उतना ही यह भागता है और वे कठोर होते जाते हैं, लोग अन्धकारमें पड़े हुए है तब भी मनुष्य कभी २ छोटी २ बातोंको देखकर आश्चर्यके साथ सोचने विचारने लगता है । और फिर इसको ज्ञानकी ओर कदम उठाना पड़ता है । उत्तम विज्ञान और शब्दके धार्मिक महत्त्वको छोड़कर भी यदि हम देखें तब मानुषिक जीवनमें कर्म करना भी बहुत बड़ा काम है । मैं तुमसे केवल बातचीत कर रहा हूँ स्पर्श नहीं कर रहा हूँ, मेरे शब्द वायु द्वारा आपके कानोंमें जाते हैं वे तुम्हारे शरीर को छूते हैं और तुम्हारे मनोमें कुछ प्रभाव होता है तुम विवश हो इस प्रभावको दूर नहीं कर सकते इससे अधिक आश्चर्यजनक और क्या बात हो सकती है ? एक मनुष्य दूसरेको “मूर्ख” कहता है दूसरा घुंसा तान कर खड़ा होजाता है और थपड़ द्वारा उसका मुंह लाल करदेता है । यह शब्दकी शक्ति है, शब्दकी शक्ति पर तनिक

ध्यान दो एक स्त्री अपने दुःखके कारण रो रही है दूसरी उसको तसल्ली देती है इसीसे दुःखी स्त्रीका रोना पीटना बन्द होजाता है, इसका रंज कहाँ चला गया ? वह मुस्कराने लगती है, सोचो, यह शब्दकी शक्ति है, या कुछ और शब्द उत्तम फिलोसफी और जीवनके साधारण वृत्तान्तोंमें बहुत बड़ी शक्तिका काम करते हैं, रातदिन बिना समझे बूझे और बिना अनुसंधान किये हम इस शक्तिसे काम लेते रहते हैं । इस शक्तिका जानना और काममें लाना कर्म-योग का एक भाग है ।

हमारा धर्म है, कि हम दूसरोंकी सहायता करें अर्थात् संसारको लाभ पहुँचावें, प्रकटमें तो लोग यह कहेंगे कि इससे संसारका भला होता है परन्तु वास्तवमें हम अपना ही भला करते हैं । परन्तु हम सदा संसारके भला करनेकी चेष्टा करें, हमारे कर्मके लिये यह उद्देश्य होना चाहिये । यदि हम ध्यानसे देखें तब संसारको हमारी सहायताकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है, इस संसारको न तो तुमने बनाया है न हमने बनाया इस लिये हम तुम इसकी क्या सहायता कर सकते हैं । एकवार मैंने एक उपदेश पढ़ा उसमें लिखा था—संसार बहुत उत्तम और खूबसूरत है क्योंकि इसके कारण हमको दूसरोंकी सहायता करनेका अवसर हाथ आता है, प्रकटमें यह विचार बहुतही अच्छा है किन्तु दूसरी दशामें ऐसा सोचना अत्यन्तही बुरा है, क्यों ? क्या ऐसा कहना कि संसारको हमारी सहायताकी आवश्यकता है, भूल और निरर्थक नहीं है ? हम इन्कार नहीं कर सकते कि संसारमें दुःख नहीं है और इसलिये दूसरोंके लाभके लिये काम करना बहुत अच्छी बात है परन्तु अन्तमें हमको मालूम होने लगता है कि दूसरोंकी सहायता करनेमें हम अपनी ही सहायता करते हैं । जब मैं छोटा बालक था, तब मेरे पास एक सफेद चूहा था, वह एक सन्दूकमें बन्द था, जिसमें छोटे २ पहिये बने हुए थे ये पहिये हर समय घूमते रहते थे और चूहा बाहर नहीं निकल सकता था । ठीक इसी प्रकार संसार और संसारको लाभ पहुँचानेका विचार है इस सहायतासे इतना अवश्य लाभ होता है कि हमारी सभ्यता वृद्धि पाती है । यह संसार न तो बुरा है न भला है, हर समय अपने लिये एक नया

संसार बनाता रहता है । अंधे भादमीका संसार बुरा है या भला, गर्म है या ठण्डा । हममें या तो प्रसन्नता है या दुःख है या विपत्ति है, यही दशा हममेंसे हजारों आदमियों की है । नवयुवक प्रसन्न ह वृद्ध दुःखी हैं नव-युवकोंके सामने जीवन है वृद्ध शिकायत करते हैं क्योंकि उनका समय व्यतीत होगया । उनकी सैकड़ों इच्छाएँ नष्ट हो गईं उनके मनमें संग्राम रहता है उनके लिये जीवन समाप्त होचला, तथापि ये दोनों मूर्ख हैं । जीवन न अच्छा है न बुरा है । जैसा हमारा मन बन गया है वैसा ही संसारको देखते हैं । वही चतुर है जो न बुराईको देखता है न भलाईको । अग्नि स्वयं न बुरी है न अच्छी है, जब हमको इससे गर्मी मिलती है, हम कहते हैं, अहा ! आग कैसी अच्छी चीज है ? परन्तु जब वह हमारी उंगलियोंको जलादेती है तब हम आगकी निन्दा करने लगते हैं, तथापि न वह अच्छी है न बुरी है । जिस प्रकार इसको काममें लाते हैं उसी प्रकार वह भली या बुरी बनजाती है, यही दशा संसारकी है । यह संसार पूर्ण है, पूर्णसे यह अभिप्राय है कि वह अपनी आवश्यकताओंके लिये किसीके अधीन नहीं है । हमको -विश्वास रखना चाहिये कि हम चाहें कर्म करें या न करें, संसारका काम सदा चलता रहेगा और इसको हमारी सहायताकी अभिलाषा तक न होगी ।

तथापि हमको अच्छा बनना चाहिये । भलाईकी इच्छा हमको सम्य बनानेके लिये एक अच्छा प्रयत्न है, परन्तु हमको यह निश्चय करलेना चाहिये कि हमको शुभ कर्म करने और दूसरोंकी सहायता करनेका अधिकार है । जंची जगह पर खड़े होकर दो चार पैसे हाथमें लेकर इस प्रकार विज्ञापन मत दो “कि आजा, ऐ निर्वन पुरुष ! मैं तेरी सहायता करूँ” प्रत्युत तुम उस गरीब मनुष्यको धन्यवाद दो जिसके द्वारा तुमको शुभ कर्म करनेका अवसर मिला, इसको सहायता देनेसे वास्त-वमें तुमने स्वयं अपनी सहायता की । लेनेवालेके बजाय देनेवालेको कहीं अधिक लाभ होता है, जितने शुभ कर्म तुम करोगे उतनाही तुम्हारा मन शुद्ध होगा, अन्ततः हमको क्या करना चाहिये ? शफाखाने बनवाओ, अनाथालय खोलो, आप कितनाही सदावर्त्त खुलवाएँ दस बीस करोड रुपया

एकत्र करलो परन्तु इससे क्या होगा, एक झोंका आया और सब अनायालय नष्ट हो गए तब क्या करना चाहिये, एक जरासे भूकम्पने सब मकानों सफाखानों और अनायालयोंको नष्ट भ्रष्ट करदिया । संसारके उपकार करनेके झूठे विचारको मनसे निकालदो, संसार आपकी सहायताकी प्रतीक्षा नहीं करता तथापि हमको काम करना चाहिये वह हमारे लिये कल्याणकारी होगा, यही एक साधन पूर्ण बननेका है जिस भिखारीको हमने सहायता दी वह कदापि हमारा ऋणी न था प्रत्युत हम इसके ऋणी हैं क्योंकि उसने हमको अच्छे काम करनेका अवसर दिया इस बातका विचार नहीं कि हमने संसारका उपकार किया बड़ी भारी भूल है, यह मुखोंकीसी बात है । और इस प्रकारके विचारोंसे विपत्ति और दुःख उत्पन्न होता है, हम सोचते हैं कि हमने किसीको सहायता दी है और आशा करते हैं कि वह हमारा धन्यवाद करे और वह ऐसा नहीं करता तो तत्काल हमको विपत्ति आघेरती है हम क्यों उदारताके बदले ऐसे प्रतिकारकी आशा करें ? प्रत्युत जिस मनुष्यकी तुम सहायता करो उसके कृतज्ञ हो और उसको देवता समझो, क्या मनुष्योंके उपकार करनेमें एक प्रकारकी ईश्वरकी उपासना नहीं होती ? अवश्य होतीहै । यदि हम बिल्कुल संगको छोड़ दें तब तृष्णा, आशा और प्रतीक्षा सम्बन्धी सब केशोंका एक साथ नाश होजाय, और प्रसन्नतासे संसारमें सब काम कर सकें, इस प्रकार असंग होकर काम करनेसे कभी दुःख या अप्रसन्नता नहीं उत्पन्न होती, संसार जैसा सुख दुःखमय भव है, वैसा ही रहेगा ।

एक निर्धनको धनकी आवश्यकता थी उसने सुनरक्खा था कि यदि भूत वशमें होजाय, तब दमके दममें मालेमाल होजाय, इसलिये उसके मनमें भूतके वश करनेका विचार समाया वह ऐसे आदमीको ढूंढने लगा जो भूतके वश करनेका साधन बतासके, अन्ततः उसको एक महात्मा मिले, और उनसे निवेदन किया, महात्माने पूछा “तू क्या-चाहता है ?” उसने कहा “ मैं भूत चाहता हूं जो मेरे लिये काम किया करे आप बताइए कि उसको कैसे प्राप्त करूं” महात्माने कहा “घर जा इसीमें कुशल है” इस दिन तो वह चला गया । दूसरे दिन फिर आया और महात्मासे रोकर भूतकी प्राप्ति

लिये निवेदन करने लगा । साधुने मुँह बनाकर कहा अच्छा यह यंत्र लेजा, और इस मंत्रको पढ़ भूत तेरे पास आजायगा, और जो कुछ कहेगा वह सबकुछ कर देगा परन्तु सावधान रहना, भूत बुरे होते हैं यदि तुम उनको काम न दे सके तब तुम्हारी जान लेछेंगे उसने कहा “ मेरे पास बहुत काम है ” वह प्रसन्न २ वर आया और मंत्र सिद्ध करने लगा, मंत्रके जपते ही एक भीमकाय देव जिसके बड़े २ भयंकर दन्त थे पृथ्वीमेंसे निकला और कहने लगा “ मैं भूत हूँ, तूने मुझको बशमें कर लिया है, अब मुझको काम बता जब तू मुझे काम नहीं बता सकेगा मैं तुझको मार डालूँगा ” उसने कहा “ मेरेलिये महल बना दे ” भूतने उत्तर दिया “ तय्यार हो गया ” उसने कहा “ रुपया लेआ ” उत्तर मिला “ तेरा घर रुपयेसे भर गया ” इसने कहा “ जंगलको काटकर गिरादे ” भूतने कहा “ जंगल काट दिया गया ” आदमी बोला “ एक नगर बसादे ” भूतने कहा “ नगर बस गया अब दूसरा काम बता ” अब इस आदमीकी बुद्धि चकराई सोचने लगा यह अद्भुत मनुष्य है, हर काम को पलभरमें करदेता है अब मैं इसको क्या काम बताऊँ ? भूतने कहा “ जल्दी काम बताओ नहीं मैं तुमको खाजाऊँगा ” इस विचारे मूर्खके पास कुछ काम नहीं रहाथा डरके मारे भाग निकला और महात्माके पास जाकर कहने लगा “ महाराज ! बचाओ नहीं तो भूत खाजायगा ” महाराजने कहा “ क्या बात है ? ” आदमी बोला “ मैं इसको काम नहीं दे सकता जो कुछ कहताहूँ पल भरमें करदेता है और धमकाता है कि यदि काम न दोगे, तब मार डालूँगा अभी बात समाप्त नहीं हुई थी कि भूत भी वहाँ आपहुँचा और मुँह फाड़कर उसको ओरको झपटा, आदमी डरके मारे कम्पने लगा और फिर महात्मासे बचानेके लिये प्रार्थना करने लगा, साधुने कहा “ कुछ हानि नहीं मैं तुमको बचाऊँगा देखो इस कुत्तेकी पूंछ टेढ़ी है इसको तलवारसे काटकर भूतको दो और उत्तसे कहो कि इसको सीधा करै, ” आदमीने पूंछ काट ली और भूतसे कहा “ इसको सीधी करो ” भूतने हाथमें पूंछ लेकर उसको सीधा करना आरम्भ किया, धीरे २ उसको जभी सीधा करके हाथ उठाया पूंछ फिर टेढ़ी हो २

गई । वार २ सीधी करी बादको फिर टेढ़ी हो २ गई । कई दिनतक इस काममें लगा रहा परन्तु कुत्तेकी दुम सीधी न हुई कई दिन लगाए अन्तको वह कहने लगा “भाई ! ऐसे कष्टमें मैं कभी नहीं पड़ा अब मैं तुझसे संधि करता हूँ मैंने जो कुछ तुझको दिया है वह सब कुछ तू लेजा और मेरा पीछा छोड । मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कभी तुझको हानि न पहुंचाऊंगा” बाद-मीने प्रसन्न होकर इसकी बात मानली और उसको छोड दिया ।

यह संसार भी कुत्तेकी टेढ़ी पूंछ है लोग सदा इसको सीधा करनेकी चेष्टा करते आए हैं सैकड़ों वर्ष चेष्टा की गई परन्तु अन्तमें टेढ़ी की टेढ़ी रही, इसके अतिरिक्त वह और क्या हो सकती है ? प्रथम मनुष्यको सोचना चाहिये कि कर्म करनेका ढंग क्या है, ताकि वह कष्टर संकुचितहृदय और पक्षपाती न बने । संसारमें सैकड़ों प्रकारके कष्टर हैं एक शराबी कष्टर दूसरा तम्बाक कष्टर आदि २ यह लोग बिना प्रयोजन ही दूसरोंके साथ उलझते रहते हैं, शिकारोमें एक भली मानस छेडी है । उसने एक मकान बनाया है जिसमें और स्त्रियां व्यायाम कसरत करने जाती हैं, एक दिन यह छेडी (Lady) तम्बाक और शराबके विरुद्ध वार्त्तालाप कररही थी, उसने मुझको सम्बोधित कर कहा “मेरे पास इसकी चिकित्सा है” मैंने पूछा “वह क्या है” उसने कहा “क्या आपने मेरे मकानका वृत्तान्त नहीं सुना है” उस स्त्रीके मनमें यह बात समा गई थी कि जो मनुष्य उसके मकानमें जायगा चाहै उसमें कितनी ही बुराई हो वह भला मानस बन जायगा हिन्दोस्थानमें भी ऐसे कदर प्रायः वे कहते हैं यदि एक स्त्रीको दो चार पति करनेका अवसर प्राप्त होजाय तब अभी बुराई की इतिश्री हो जाय । यह कष्टरपनकी बात है परन्तु बुद्धिमान् कष्टर नहीं होते, कष्टर आदमी कोई उत्तम काम नहीं कर सकते, यदि संसारमें कष्टरपन नहीं होता तब कदाचित् इससे अधिक उन्नति होजाती, यह नितान्त मूर्खता है कि कष्टरपनसे मनुष्य उन्नति कर सकेगा, हां ! इससे वृणा और क्रोध अवश्य बढजाता है, लोग खूब आपसमें लडने झगडने लगते हैं और ऐसी बातों पर तय्यार होजाते हैं वास्तवमें जिनकी कुछ प्रतिष्ठा नहीं । इसलिये, तुम इस कुत्तेकी पूंछ-

वाली कथाको स्मरण रखो, तुम अवश्य कष्टरवनके संक्रामक रोगसे मुक्त होजाओगे संसारके लिये अधिक चिन्तामें पड़ना बुरा है, हजार चेष्टा करो संसार ज्यूँका त्यूँ रहेगा, जगत्; जगन्नाथका है वही इसका स्वामी और संरक्षक है, शराबी कष्टर तम्बाकू कष्टर और हर प्रकारके विवाह कष्टर कितनी ही चेष्टा करें संसार उसीके अधीन काम करता रहेगा, जब तुम कष्टरपनेसे छूटगर उसी समयसे तुम्हारा काम अच्छा होने लगेगा, चतुर धीर और परिणामदर्शी मनुष्य ही जो चुपचाप सत्यतासे काम करते हैं प्रेमसे बहुत बड़ा काम निकाल लेते हैं इनके द्वारा संसारका उपकार होता है और स्वयं इनका उपकार होता है । कष्टरपना निच कर्म है कष्टर मनुष्यमें प्रेमकी मात्रा नहीं होती वह न तो संसारको सीधा कर सकेगा और न अपने ही को सीधा बना सकेगा ।

तुमने सुनाहोगा कि लोग एक मुख्य फूलके लिये अनेक विश्वास रखते हैं इसका नाम अंग्रेजीमें मेफ्लावर (may flower) है वे कहतेहैं कि वे, पहिले शुद्ध और पवित्र थे परन्तु फिर विगड गए, और दूसरोंको भी विगाडने लगे यही दशा संसारमें सर्वत्र है जो लोग दूसरोंको दुःख देनेसे बचते थे समय आनेपर अत्यन्त कठोर और कुटिल बनजाते हैं, मैंने दो प्रकारकी नावका वृत्तान्त सुनाहै एक सेनाकी नाव है दूसरी मेफ्लावर may flower की नाव है, अमेरिका (America) निवासी कहते हैं वे, मे फ्लावरसे आए हैं मैं एक भी ऐसे आदमीसे नहीं मिला जो यह न कहता हो कि मेरे पुत्रपा मे फ्लावरसे नहीं आए । यह कष्टरपनका एक जात्रव्यमान प्रमाण है समय आएगा कि जब वैद्य बता सकेंगे कि कष्टरपन भी एक रोग है मैंने इस रोगके रोगीसे सैकड़ोंही देखे हैं ईश्वर ! “मुझको इस रोगसे दूर रखें ।”

मेरा अनुभव है कि हमको हर प्रकारके कष्टरपनसे अलग रहना चाहिये और जहांतक सम्भव हो कष्टरपनेके सुधारसे मुक्ति माँगनी चाहिये क्या तुम्हारे विचारमें जो शराबके विरुद्ध दुन्द मचाते हैं गरीबोंके सहायक हैं ? नहीं हर कष्टर आदमी अपने कष्टरपनेका प्रतीकार चाहता है जहां लड़ाई हुई उनको छटके मालकी आशा बंध जाती है, तुम इन कष्टर आदमियोंकी

गोष्ठीसे बाहर निकल आओ, तब तुमको सबे प्रेम और उपकारका रहस्य मालूम होजायगा, जिस समय तुम शराबी प्रेमसे मिलोगे और समझोगे कि शराबी भी माना कि उसमें अनेक दोष हैं तथापि तुम्हारी ही समान आदमी है तब तुम समझोगे कि वह किन कारणोंसे शराब पीता है सम्भव है तुमको उन कारणोंके होते हुए आत्मघात करलेना पडता । मुझको याद है मुझसे अमेरिका-की एक स्त्रीने अपने पतिकी निन्दा की, कहा कि वह शराब पीता है मैं समझता हूँ उसी देशमें बहुतसे आदमी अपनी स्त्रियोंसे तंग; आकर शराबी बनजाते हैं जिससे कि दुःखको भूल जाय; मेरा अभिप्राय केवल सचाईको प्रकट करता है खुशामद करना नहीं है । बहुतसी कुटिल स्त्रियोंके मस्तिष्कमें क्षमा करनेका भाव तो प्रायः नष्ट होचला है और दूसरेको दुःख देनेका विचार कुछ ऐसा उनके मनमें समा गया है कि वह पतिको छाया की भाँति अपने पीछे रखना चाहती हैं और जहां पुरुषने जरा जवान खोली उसी समय ऐसी बुरी तरह खबर लीगई कि विचारे को आत्मघातही करते बनी इस प्रकारकी स्त्रियां पाश्चात्य देशोंमें बुरी बलाएँ हैं । बुभुक्षित पादरी इनके पक्षमें होकर बोलते हैं कि धन्य ! रमणी कुछ कमल ! धन्य ! तुम संसारमें निराली और अद्भुत सृष्टि हो और वे कुप्पेकी समान फूलकर कहने लगती हैं “बस ! बस ! ! यही पादरी हमारे कामका है ! ” और रुपया पैसासे इसकी सहायता करती हैं इस प्रकारके दृश्य हर जगह दिखाई दे रहे हैं, जीवन क्या हुआ एक दिल्लगी हुई इसकी तनिक बुद्धिमानीसे ज्ञान चक्षु द्वारा भी देखना चाहिये ।

हमारे इस व्याख्यानका संक्षेप यह है कि हम तुम सब लोग संसारके ऋणी हैं संसार हमारा ऋणी नहीं है । संसारका उपकार करनेमें हम अपना उपक्रम स्वयं उपकार करते हैं दूसरी बात यह है कि इस संसारका रक्षक ईश्वर है यह बात सत्य नहीं है कि संसार हमारे उपकारका भूखा है, ईश्वरका हाथ संसार पर है वह अजर अमर नित्य शुद्ध बुद्ध ईश्वर उसकी रक्षा किया करता है; जब संसार सो जाता है तब वह जागता है, उसको नींद नहीं आती, वह सर्वदा काममें लगा रहता है, और यह संसार उसीका बनाया हुआ है तीसरे हमको किसीसे घृणा करनी न चाहिये संसार बुराई भलाईसे

मिश्रित है हमारा धर्म है कि निर्वल और पापी मनुष्योंके साथ भी प्रेमसे वर्त्ताव करें । संसार एक अखाड़ा है जहाँ व्यायाम करके सबको आत्मिक बलकी प्राप्ति करना है । चौथे हमको किसीप्रकारका कट्टर न बनना चाहिये, क्योंकि कट्टर मनुष्य प्रेमसे रिक्त होते हैं, कट्टर मनुष्य कहा करते हैं कि “हम पापीसे घृणा नहीं करते केवल पापसे घृणा करते हैं किन्तु यदि मुझसे पूँछा जाय तब मैं ऐसे कट्टरके दर्शन करनेके लिये बहुत दूरकी यात्रा करनेको उद्यत हूँ जो पाप और पापीको जानता है, इस प्रकार कहदेना सहज बात है यही हममें भी यह योग्यता होती तब हम भी पूर्ण बनजाते यह योग्यता कुछ साधारण बात नहीं है, इसके अतिरिक्त अन्तिम बात यह है कि कभी मनमें क्रोध अशांति न आनेदो और जितना अधिक तुममें प्रेम बढ़ता जायगा उतना ही तुम्हारा कर्म उत्तम होता जायगा ।

॥ इति पञ्चम परिच्छेद समाप्त ॥

अथ षष्ठ परिच्छेद ।

संगका त्याग ही सच्चा उपकार है । जिस प्रकार हमारे कर्मोंका फल हमको मिलता है उसी प्रकार हम पर दूसरोंके कामका और दूसरों पर हमारे कामोंका प्रभाव पड़ता । कदाचित् तुम सबने देखा होगा कि जब कोई बुरा काम करने लगता है तब वह नित्यप्रति बुरा ही होताजाता है, और जब कोई भलाई करने लगता है तब नित्यप्रति वह नेक एवं भला ही होता-जाता है और अन्तमें उससे सदा शुभ कर्म ही बना करते हैं । कामके इस गहरे प्रभावकी इससे अधिक और क्या व्याख्या होसकती है कि हमारे कामोंका एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है । मनो विज्ञानके सिद्धान्त पर एक उदाहरण देता हूँ, मानलो कि मेरा मन एक मुख्य दशा पर स्थित है और इसलिये जिन मनुष्योंके मन मेरे मनकी समान बनेहुए हैं उनमें मेरे मनके प्रभाव पड़ेंगे यदि एक कमरेमें अनेक सितारोंकी खुण्टियां इसप्रकार

ऐंठीजांय कि इनसबसे एक ही प्रकारकी ध्वनि निकले और सब अलग २ रखदिये जांय तब एकके तार छेड देनेसे दूसरीमें से वैसीही आवाज स्वयमेव निकलने लगेगी, इससे यह फल निकला कि इन सब सितारोंमें समानता थी, और सबमें एक प्रकारकी ध्वनि निकालनेका भैलान विद्यमान् था । बहुतसे मनुष्योंके मन जो आपसमें एक दूसरेसे मिलते हैं इसी प्रकार एक मुख्य विचारसे उन पर प्रभाव डाला जासक्ता है । इसमें संशय नहीं कि दूरी तथा अन्य कारणोंसे इसमें विघ्न अवश्य होगा परन्तु ये सब भय इस विचारके प्रभावके लिये उपस्थित थे । मानलो मैं एक बुरा काम कर रहा हूं, मेरा मन एक मुख्य दशामें है और संसारमें जितने मन मेरे मनकी समान हैं सम्भव है मेरे विचारका प्रभाव उन सब पर पड़जाय, इसी प्रकार जब मैं अच्छे काम करने लगता हूं मेरे मनोविचारका प्रभाव मेरे मनकी समता रखने वाले सब मनो पर पड़जाता है, जितनी न्यूनाधिक समता होगी, उतना ही न्यूनाधिक प्रभाव होगा ।

इसकी और अधिक व्याख्याके लिये इसी क्रममें यह सम्भव है कि जिस प्रकार प्रकाश धारायें एक मुख्य जगह पर पड़चनेके लिये करोड़ों वर्ष तक यात्रा करती रहती हैं इसी प्रकार सम्भव है कि विचारकी लहरें उस समय तक बराबर चक्रमें रहें जब तक उनके प्रवेश करनेके लिये कोई उपयुक्त मन न मिलजाय । इसलिये यह नितान्त सम्भव है कि हमारे चहुंओरकी वायु घुरे और भले विचारोंकी लहरोंसे भरी हो । प्रत्येक विचार जो किसी मस्तिष्कसे निकला हो उस समय तक बराबर चक्र लगाता रहता है जब तक उसको उपयुक्त मन न मिलजाय जो मन कि उसको ग्रहण करनेके लिये खुला है वे इसकी ओर मुड़ेंगे और तत्काल उसमें प्रविष्ट होजायेंगे । वस जिस समय मनुष्य घुरे कर्म कर रहा है उसने अपने मनको मुख्य दशापर खोल रक्खा है और समस्त उन विचारोंकी लहरें जो उसके विचारों से समता रखते हैं और जो वायुमण्डलमें घूम रही हैं उसके मनमें प्रविष्ट होंगी यह कारण है जो बुराई करने वाला बुरा बनजाता है यही दशा भलाई करनेवालेकी है । उसका मन समस्त नेकी या भलाईके

विचारोंको ग्रहण करनेके लिये खुला रहैगा, जो लहरें वायुमें चक्कर लगा रही हैं और उसमें मुख्य प्रकारकी दृढ़ता आजायगी । बुराई करनेसे हमारी दो प्रकारकी हानि है प्रथम यह कि हम बुराई करनेसे अपने मनको बुराईके विचार ग्रहण करनेके लिये खोल देते हैं, दूसरे हमारे बुरे बननेसे दूसरे भी इस बुराईसे प्रभावित और पीडित होंगे । यह भी सम्भव है कि हमारी बुराईसे हजारों वर्ष बाद लोगोंकी हानि पहुंचे । बुराई करनेसे न हम अपनेको ही हानि पहुंचाते हैं प्रत्युत दूसरोंको भी हानि पहुंचाते हैं यदि हम इसके विरुद्ध भलाई करें, तब इससे हमारा भला हो और दूसरोंका भी भला हो । मनुष्यों अन्योन्य शक्तियोंकी मांति भलाई और बुराईकी शक्तियां भी बाहरसे अपनी सहायताकी सामग्री खोजती हैं ।

कर्मयोगके अनुसार मनुष्यके कर्म उस समय तक नष्ट नहीं होते यावत् उनका फल मिलजाय, प्रकृतिकी कोई शक्ति उसको अपना फल उत्पन्न करनेसे नहीं रोक सकती । यदि मैं बुरा काम करता हूं तब मुझको इसका प्रायश्चित्त भुगतना पड़ेगा संसारमें कोई शक्ति नहीं जो इसके विरुद्ध कुछ कर सके । इसी प्रकार यदि मैं भला काम करता हूं तब संसारकी कोई शक्ति इसको शुभ फल देनेसे नहीं रोक सकती । हर कर्मका कुछ न कुछ फल अवश्य होता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता । अब कर्मयोगके सम्बन्धमें एक बड़ा आवश्यकीय प्रश्न आता है, वह यह है कि हमारे सब कर्म अच्छे और बुरे, सब आपसमें एक दूसरेके साथ रले मिले हैं, हम इनको पृथक् करके नहीं कह सकते कि यह अच्छा है, यह बुरा है या यह काम-बिल्कुल बुरा है या बिल्कुल अच्छा है । कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें अच्छे और बुरे दो प्रकारके फल एक ही समयमें न आते हों । बहुत ही निकटका उदाहरण ले लीजिये “मैं तुम्हारे साथ इस समय बातचीत कर रहा हूं” तुम समझते हो मैं अच्छा काम कर रहा हूं परन्तु स्मरण रखो कि इस समय वायुमण्डलमें करोड़ों प्राणी विद्यमान हैं जो मेरी आवाजकी थरथराने वाली ध्वनिसे भर रहे होंगे, इस प्रकार मैं साथ २ बुराई भी करता जा रहा हूं इसलिये मनुष्यका कोई काम ऐसा नहीं है जो बिल्कुल ही बुरा और बिल्कुल

ही अच्छा हो, जब काम हमारे निकट होता है और लोगोंपर उसका प्रभाव पड़ता है तब हम कहते हैं कि यह काम अच्छा है अर्थात् तुम मेरे व्याख्यानको अच्छा समझते हो, परन्तु वायुमण्डलमें घूमने वाले कीड़े ऐसा न समझते होंगे इन प्राणियोंको तुम नहीं देखते तुम अपने निकट बैठे हुए मनुष्योंको देख रहेहो, जिस प्रकार मेरे वचन तुमपर प्रभाव डाल रहे हैं इसकी तुमको सुध है परन्तु वायुमण्डलमें घूमनेवाले अदृश्य कीड़ोंके मनकी बातको तुम क्या जानो ? और इसी प्रकार यदि हम अपने बुरे कर्मोंकी विवेचना करें, तब हमको ज्ञात होगा कि इससे कहीं अच्छे फल भी उत्पन्न हो रहेहोंगे । वह मनुष्य जो अच्छे काममें बुराई देखता है और बुराईमें भलाईका मिलाहुआ समझता है उसने कर्मके रहस्यको जान लिया है ।

किन्तु इससे क्या प्रकट होता है ? यह परिणाम निकला कि हम हजार चेष्टा करें कोई काम ऐसा नहीं करसके जो बिल्कुल ही बुरा या बिल्कुल ही भला हो और न कोई ऐसा कर्म हो सक्ता है जो साथ २ सुख दुःख देनेवाला न हो ! हम दूसरोंको बिना कष्ट दिये न जी सकते हैं न श्वास ले सकते हैं हमारे मुंहका प्रतिप्रास ऐसा है जो दूसरोंके मुंहसे छीना जाता है, हमारे जीवन स्वयं दूसरोंके जीवनोका नाशकारक है । भगवद्गीताकी शिक्षा है चाहै मनुष्य हो या पशु कीट हो या पतंग, इनमेंसे किसी न किसीको मरना अवश्य है जब यह हाल है तब इससे स्पष्टतया सिद्ध है कि किसीको हानि न पहुंचानेवाला कर्म किसी प्रकार प्राप्त नहीं होसक्ता । हम जीवन-भर काम करते रहें पर इस भ्रमसे निकलना कठिन है तुम नितान्त कर्म करतेरहो अन्तमें भलाई और बुराईके साथ पाळा पड़ता रहेगा ।

दूसरी बात सोचनेकी यह है कि कर्मका फल क्या है ? हर देशके निवासी विचार रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब यह संसार पूर्ण होजायगा, और उस समय बीमारी दुःख और मृत्यु नामको न रहेगी । यह सुननेमें अच्छा मालूम होता है, विचार भी अच्छा है और इससे शुद्ध बनने और मूर्खोंके उदार करनेकी युक्ति हाथ आती है किन्तु यदि हम थोड़ी देरके लिये सोचें तब भलीप्रकार समयमें आजायगा कि ऐसा कभी सम्भव ही नहीं है कि यह

किस प्रकार सम्भव हो सक्ता है कि जब एक पदार्थ के दो अलग २ भाग भलाई और बुराई विद्यमान हैं ? एकही समयमें हम कैसे कोई काम करसक्ते हैं जिसमें भलाई और बुराई मिली नहीं Perfection या पूर्णतासे तुम्हारा क्या अभिप्राय है ? पूर्ण जीवन भ्रममात्र है जीवन स्वयं उस गडबडका नाम है जो हमारे भीतरी और बाहरी सम्बन्धोंमें विद्यमान है और यदि हम हार जाय तब जीवन समाप्त होजाता है यदि भोजन और वायु न मिले तब वहीं इसकी समाप्ति होजाय, जीवन कोई एक चीज नहीं है प्रत्युत यह मिश्रित फल है । बाहरी और भीतरी सम्बन्धोंके झगड़ोंका नाम ही जीवन है वस्तु इससे स्पष्टतया सिद्ध है कि जब झगड़े न रहेंगे तब जीवन स्वयं लोप होजायगा ।

उत्तम बल, प्रसन्नता या अत्यानन्दसे जो अभिप्राय है उसका अर्थ यह है कि जब वह दशा होजायगी ये सब खींचा तानी दूर होजायगी परन्तु तब जीवन न रहे गा, और ये झगडा उस समय समाप्त होंगे जब जीवन समाप्त होगा, जब हम इस सुखकी दशाका हजारवां भाग भी प्राप्त करलेंगे तब यह संसार बिल्कुल शान्त हो जायगा और हमारा चिह्न तक बाकी न रहेगा, इसलिये इस संसारमें उस अन्तिम दशाका ध्यान रखना भूल है माना कि वह दशा कहीं और प्राप्त होगी, । हम पहिले निवेदन कर चुके हैं, कि इस संसारके उपकार करनेमें हम अपनाही उपकार करते हैं कर्म करनेका सच्चा अर्थ यह है कि हम अपने आपको शुद्ध बनालेते हैं दूसरोंके लाभके विचारमें हमको अपनी सुधि भूल जाती है वस्तु यही सच्चा योग है जो हमको जीवनमें प्राप्त करना है । मनुष्य मूर्खतासे सोचा करता है कि हम अपने आपको प्रसन्न करसक्ते हैं किन्तु षण्ठी वाद इसकी आंख खुडती है कि सच्ची प्रसन्नता स्वार्थत्यागमें है और स्वार्थ छोडकर हम प्रसन्न बन सक्ते हैं उदारता भलाई और उपकारके सब काम स्वार्थको हमसे छीनते रहते हैं, हम अपने आपको कुछ नहीं समझते प्रत्युत सबसे नीच समझते हैं । यही आकर हमको मालूम होजाता है कि भक्ति ज्ञान और कर्मका फल एकही है योग ही जीवनका उद्देश है जिसमें स्वार्थ नामको नहीं रहता वस्ति जहां "तत्" के

अतिरिक्त “मैं” की गुंजाइश ही नहीं है। मनुष्य चाहे इसको जाने या न जाने कर्म योग उसको इस सीढ़ी तक पहुँचादेता है। धार्मिक उपदेशक चाहे अव्यक्त ईश्वरका नाम सुनकर हका बका रहजाय। इसका समस्त बल व्यक्तिवाचक ईश्वर पर है और चाहे वह कुछ ही क्यों न कहा सुना करै वह हर समय अपनी व्यक्ति विशेषता कि आगे धरता है यह चाहे कितनाही सम्य हो परन्तु इसमें सच्ची उदारता कभी न आयेगी। सच्ची उदारता और अपने जीत लेनाही सच्ची सम्यताकी मूल है इसको देवताओं तक फैला सके हो यह एक ऐसा नियम है जो तुमको हरस्थल पर दृष्टिगत होगा।

इस संसारमें नाना प्रकारके मनुष्य हैं, प्रथम ईश्वर कोटके मनुष्य हैं। जो सच्चे उदार और ज्ञानी हैं और जो स्वयं संकटमें पडकर दूसरोंका काम करते हैं ये सबसे उत्तम हैं। यदि किसी देशमें ऐसे १०० महात्मा भी विद्यमान हों तब उस देशको निराश न होना चाहिये। परन्तु शोक है कि ऐसे मनुष्य बहुत ही कम हैं। उनके बाद भले आदमियोंका नम्बर आता है, जो उस समय तक भलाई करते रहते हैं जबतक उनकी स्वयं कोई हानि न हो। तीसरे नम्बरमें असुर कोटिके मनुष्य हैं, जो अपना भला और दूसरोंकी हानि करते हैं। संस्कृतके एक कविने कहाहै कि संसारमें एक चौथे प्रकारके मनुष्य और हैं जो निष्प्रयोजन दूसरोंको हानि पहुँचाते हैं। जिस प्रकार उत्तम कक्षामें वे महात्मा हैं जो अपनी हानि होते हुए भी दूसरोंका भला करते हैं उसी प्रकार नीच काठिमें ऐसे मनुष्य हैं जो अपना किसी प्रकारका लाभ भी न होते हुए निष्प्रयोजन दूसरोंकी हानि करते हैं। परन्तु बुराई करना उनका स्वभाव होगया है। इनके लिये मानुषिक कोशमें कोई शब्द नहीं है। इस कविके विचारके अनुसार उत्तम कोटिके देही मनुष्य हैं जिनमें किसी प्रकारका स्वार्थ नहीं है और जो औरोंके लिये अपने नोछावर कर देते हैं।

संस्कृतमें दो शब्द हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति संसारसे सम्बन्ध रखना प्रवृत्ति है और इसका त्याग करना निवृत्ति है। प्रवृत्तिमें मेरा तेरा उसका विद्यमान है। स्वार्थ, नाम, दाम सम्पत्ति, धन और प्रसिद्धि की तृष्णा भी इसीमें आजाती है। प्रवृत्तिसे यह अभिप्राय है

कि दूसरोंका धन लूटकर अपना करलिया जाय, जिस समय मनुष्यकी निष्ठा इसमार्गसे हटती है उसी समयसे “निवृत्ति” आरम्भ होजाती है और सदाचार और धर्मका संस्कार मनमें उत्पन्न होजाता है । प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही कर्ममें सम्मिलित हैं । एक बुरा कर्म है दूसरा अच्छा कर्म है । निवृत्तिमें त्याग वैराग्य उदारता और शुभ कर्मोंका प्रयोग होता है, जिस समय किसी मनुष्यकी यह दशा होजाती है उसको “कर्मयोग” का अन्तिमफल मिलजाता है । यह कर्मका सबसे उत्तम फल है । माना कि मनुष्य फिलोसोफीसे नितान्त वेसुध हो, चाहै वह ईश्वरपर भी विश्वास न रखताहो चाहै उसने कभी ईश्वरके प्रति वन्दना न की हो, किन्तु यदि शुभ कर्मोंकी शक्तिने उसको इस दशामें पहुँचादिया है कि वह दूसरोंके लिये अपने प्राण देनेको तय्यार है, तब वह उसी पदपर पहुँचगया जो पद उपासना, ज्ञान और भक्तिसे मिलता है । क्योंकि इन सबका अभीष्ट फल एकही है और ये सब ममताके शत्रु हैं । चाहै इनके अन्य मतावलम्बियोंके धर्म एवं शास्त्रमें भेद हों परन्तु जिस समय दूसरोंकी भलाईमें प्राण देनेवाला मनुष्य खड़ा होजायगा सब इसकी प्रतिष्ठा करनेके लिये विवश होंगे, यहां जाति एवं धर्मका प्रश्नही नहीं आएगा बल्कि वे, लोग जो इसके साथ धर्ममें भेद रखते हैं जब इसकी उदारता और त्यागके उदाहरण देखेंगे उनके मनमें सबी भक्ति उत्पन्न होगी । ईसाई देशोंमें एक भी ऐसा कट्टर ईसाई न मिले गा जिसने एडविन एर्नोल्ड (Edwin Arnold's Light of Asia) “लाइट आव एशिया” को पढ़कर गौतम बुद्धके चरणोंमें अपना शिर न झुकाया हो । बुद्धने त्याग और उत्कारके अतिरिक्त कहीं भी ईश्वर सम्बन्धी उपदेश नहीं दिया, परन्तु फिर भी इसकी संसारमें कितनी प्रतिष्ठा है । कट्टर मनुष्य इस बातको कभी नहीं देखता कि जिन बातोंमें इसके साथ वह सहमत नहीं है उसका अभीष्ट भी वही है, ईश्वरका सब्बा ध्यान करनेवाला और भलाई करनेवाला दोनों एकही जगह पहुँचते हैं, जिस प्रकार ईश्वरका सोचनेवाला कहता है “सब काम तेरी इच्छानुसार हों” इतका उद्देश्य वही है जो शुभ काम करने-

वालेका है; क्योंकि यह भी अपने लिये कुछ शेष नहीं रखता सच्चा त्याग सच्चा उपकार और सच्ची वलि इसको कहते हैं। ज्ञानी अपनी ज्ञान दृष्टिसे देखता है कि “मैं” और “तू” का विचार नितान्त भ्रम है और बड़ी सुगमतासे ममताको छोड़ देता है यह भी त्याग है। इसीलिये कहागया है कि ‘कर्म भक्ति और ज्ञान सब यहां आकर एक होजाते हैं पहिले समयके उपदेशक और आत्मिक ४ अध्यापक कहाकरते थे कि संसार ईश्वर नहीं है। इसका यही भाव है कि ईश्वर और पदार्थ है और संसार और पदार्थ है। यह बात भूल नहीं है, संसारसे अभिप्राय स्वार्थसे है। निःस्वार्थ जीवन ईश्वरका है। सम्भव है कोई मनुष्य सिंहासन पर बैठाहुआ और महलोंमें रहता हुआ निःस्वार्थ जीवन व्यतीत करसक्ता है। ऐसी दशामें वह ईश्वर-कोटिमें है। दूसरा मनुष्य झोंपड़े और छप्परोमें रहताहुआ संसारी बना रहै यदि इसमें स्वार्थ है तब वह अकिंचन भी बड़ा भारी संसारी है।

अब हम अपने फिर पुराने विचारकी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि कोई शुभ कर्म कभी नहीं किया जासक्ता जिसमें बुराई न मिली हो और न कोई ऐसी बुराई है, जिसमें भलाई न हो। जब यह दशा है तब बताइए कोई क्या करै? संसारमें कुछ ऐसे पंथ हुए हैं जिन्होंने अपने प्राण देदिये, क्योंकि उनकी दृष्टिमें जीवित रहनेसे किसी न किसी प्राणीके संकटमें पडने या जानसे मारेजानेका भय रहता है, उनका इच्छानुसार मरजाना ही संसारसे छूटजाना है। जैनियोंने इस सिद्धान्त पर बड़ा जोर दिया है। प्रकटमें यह शिक्षा बड़ी मनोरंजक है परन्तु इसका निर्णय भगवद्गीतामें मिलता है, गीतामें लिखा है “कर्म किये जाओ परन्तु असंग बनेरहो” स्मरण रखो तुम संसारसे विल्कुल अलग हो, तुम संसारमें हो और जो कुछ तुम संसारमें कर रहे हो वह सब अपने ही लिये है, जो काम तुम अपने लिये करोगे उसका फल तुमको ही भोगना पडेगा। यदि कर्म अच्छा है तो फल अच्छा होगा, कर्म बुरा होगा, तब फल बुरा होगा। किन्तु जो कर्म अपने लिये नहीं कियाजाता उसका फल हमको भोगना नहीं पडता। हमारी धर्म पुस्तकोंमें एक वाक्य आता है जो इस विषयको भलीप्रकार समझाता है वह यह है “यदि वह मनुष्य समस्त

संसारको बध करडाले या स्वयं आत्मघात करले, तब वह न मारने वाला है न मरने वाला ही है, किन्तु वह यह जानता है कि मैं अपने लिये काम नहीं कर रहा हूँ” इसीलिये कर्म योगकी यही शिक्षा है “संसारको मत छोड़ो संसारमें रहो, उससे सम्बन्ध रखो, किन्तु यदि अपने सुखके लिये काम करना है तब बिल्कुल कर्म न करो क्योंकि सुख आदि हमारे जीवनका उद्देश्य नहीं है । पहिले अपने आपको मारदो, तब समस्त संसारको अपना समझो । ईसाइयोंमें एक कहावत है “बूढ़ेको मरना चाहिये” यह वृद्धा तुम्हारे स्वार्थ भरे विचार हैं जिसके कारण मनुष्य यह सोचता है कि संसार भोग विलासके लिये बना है, मूर्ख माता पिता अपने बालकोंको इसप्रकार प्रार्थना करना सिखाते हैं “हे ईश्वर ! तूने मेरेलिये चन्द्रमा और सूर्य बनाए” मानो ईश्वरके लिये इन बच्चोंके खिलौने बनानेके अतिरिक्त और कुछ काम ही न था । ऐसी वृथा बातें अपनी सन्तानको कभी न सिखाओ, और भी मनुष्य हैं जो अन्यान्य प्रकार द्वारा निंद्य काम करते हैं, वे शिक्षा देते हैं कि ये सब पशु हमारे लिये बनाए गए हैं इनको मारो और खूब खाओ, संसार केवल मनुष्यके भोगने के लिये है ये सब निंद्य और वृथा काम हैं । शेर कह सकता है “मनुष्य मेरे लिये बनाए गए हैं” और वह मूर्ख मनुष्यों की भांति आशीर्वाद मांग सकता है “ये मनुष्य कैसे मूर्ख हैं जो मेरे पास नहीं आते जिससे कि मैं अपना उदरपूर्ण कर सकूँ ईश्वर ! देख ! यह तेरे नियमको तोड़ते हैं” यदि संसार हमारे लिये बना है तब हम संसारके लिये बने हैं, यह कहना कि संसार हमारे भोग विलासके लिये बनाया गया है अत्यन्त घृणित बात है । यह संसार हमारे लिये नहीं बना, हरसाल हजारों बल्कि करोड़ों आदमी, मरेचले जा रहे हैं संसार कुछभी इसको ध्यानमें नहीं लाता । करोड़ों दूसरे आदमी इनकी जगह आजाते हैं यदि संसार हमारे लिये है तो हम संसारके लिये हैं ।

इस लिये कर्म करनेके लिये सबसे पहिली बात यह है कि किसी प्रकारका सम्बंध न हो दूसरी बात यह है कि लडाईमें सम्मिलित न हो केवल असंग होकर कर्म करते जाओ, मेरे वृद्ध गुरु कहाकरते थे “अपने बाट-

कौको तुम उसी दृष्टिसे देखा करो जिस दृष्टिसे बाळकोंको दाई देखती है" दाई तुम्हारे बच्चेको लेकर खूब खिचावेगी, प्यार करेगी, किन्तु जहां तुमने इसको छुड़ा दिया वह उसी समय अपना डेरा उण्डा उठाकर चल देगी, और इसको तुम्हारे घरसे कुछ सम्बंध न रहेगा । सब कुछ भूल जायगी, और बाळकोंके वियोगसे उसको कुछ दुःख न होगा । यदि तुम विचारो तब तुम्हारे बाळकोंके साथ तुम्हारी भी यही दशा है, तुम दाईके समान हो- यदि तुमको ईश्वर पर सच्चा विश्वास है तब यह सब पदार्थ जो तुमको प्राप्त हैं उसीके हैं किसी समयकी कमजोरी भलाई और मजबूती बनजाती है यह विचार कि कोई हमारे अधीन है और हम उसको लाभ पहुंचा सकते हैं निर्वलता यह है अभिमान हमारे सब संबंधोंकी माता है और इस प्रकारके संबंधोंसे दुःख उत्पन्न होता है, अपने मनको समझना चाहिये कि संसारमें कोई हमारा अधीन नहीं है भिखारी तकको हमारी सहायता की आवश्यकता नहीं है प्रकृति स्वयं सबकी सहायता करती है और हममें से चाहें करोड़ों अभी मरजाय, वह दयालु माता बराबर सहायता करती रहेगी हमारे या तुम्हारे कारण संसारके काम बन्द होने वाले नहीं हैं पहिले कह दिया गया है कि तुमको दूसरोंकी सहायता करनेका अधिकार प्राप्त है । यह कैसा कल्याणकारी अधिकार है इसके कारण हमको आत्मिक शिक्षा मिलती है यह बहुत बड़ी शिक्षा है जो हमको और तुमको संसारसे सीखनी चाहिये । और जिस समय अच्छी प्रकार इसको सीख लिया फिर हम कभी दुःखी न होंगे । हम चाहें किसी समाजमें चले जायँ, उसमें सम्मिलित हों हमको हानि नहीं पहुँचैगी । यदि तुम्हारे स्त्रीहों, पुत्रहों पतिहों नोकर चाकर हों राज पाटके काम धंधे हों, किन्तु यदि तुम इस नियमको सम्मुख रखकर काम करे जाओ और संसारके होकर भी उसमें लिप्त न रहो, तब तुमको कुछ भी हानि नहीं पहुँचैगी । इसी वर्ष बहुतसे तुम्हारे मित्र मर गए होंगे क्या संसारको इनके वापिस लानेकी आवश्यकता प्रतीत होती है ? क्या यह क्रम टूट जाता है ? नहीं वह बराबर जारी रहता है । वस तुम अपने मनसे इस विचारको निकाल डालो कि संसार तुम्हारे अधीन है, यह झूठी बात है कि तुम संसारके उपकार-

के लिये आए हो यह गर्व है और यही स्वार्थ है । जब तुम्हारे मनकी ऐसी दशा होजाय तब तुम स्वतंत्रताके विषयको भली प्रकार समझ जाओगे, और इसका हमपर प्रभाव न पड़ेगा जब तुम किसीको कुछ दो तब उससे प्रतीकार की पर्वाह न करो तब तुमको दुःख न होगा तुमने उसको जो कुछ दिया है वह उसका अधिकारी था, इसके कर्मने तुमको देनेके लिये विवश किया । तुम्हारे पास तो एक प्रकारका बोझ था तुम हल्के हो गए । तुमको किस बातका अब अभिमान करना चाहिये ? तुम इसके बोझी बने थे वह तुमसे रुपया ले गया । जरा विचारो तो सही कि इसमें क्या अभिमानकी बात रही ? तुम्हारे देनेसे इसमें क्या महत्व होगया जब तुम असंग हो गए, तब तुम्हारे लिये न वह अच्छा है न बुरा है । केवल स्वार्थके ही कारण तुमको भलाई बुराईके फल निकालने पड़ते हैं, इसका समझना जरा कठिन है किन्तु समय आयेगा जब तुम इसको समझोगे । तब संसार तुम्हारे ऊपर किसी प्रकारकी विपत्ति न लासकैगा । मनुष्यकी आत्मा स्वतंत्र है, जब वह अज्ञानके वशमें होता है तबही स्वतंत्रतासे हाथ थो बैठता है । त्यागही एक ऐसी चीज है जिसकी सहायतासे तुम उसपर अधिकार पा सकोगे । यह कहना सुगम है कि कोई तुमपर अधिकार नहीं पा सक्ता, किन्तु जब तक मनुष्य स्वयं उसको अधीन नहीं करैगा तबतक संसार उसको दुःखी न कर सकैगा, तुम ऐसे बनजाओ कि तुम्हारे मनपर सांसारिक प्रसन्नता या अप्रसन्नता प्रभाव न डालसके उस समय तुम स्वतंत्र होगे ।

व्यास एक बहुत बड़ा ऋषि हुआ है वह बड़ा योग्य था और वेदान्त शास्त्रोंका निर्माता है । इसके भिताने चेष्टा की कि वह पूर्णयोगी बने उसके दादाने भी चेष्टा की परन्तु निष्फल यत्न रहा उसे भी सफलता प्राप्त नहीं हुई । परन्तु उसका पुत्र शुकदेव बड़ा योग्य उत्पन्न हुआ, व्यासने अपने पुत्रको ज्ञानोपदेश दिया और उसको सिखलाकर राजा जनकके पास भेजा । जनक विदेह कहलाता था, विदेहके अर्थ हैं जो शरीर (देह) में न रहें । यद्यपि वह महाराजा था परन्तु वह अपने शरीरको भूल गया था वह हर समय अपनेको

आत्मा समझता था । शुकदेव बाल्यावस्था ही में शिक्षा पानेके लिये राजा जनकके पास गया, राजा को माखम हुआ कि व्यासपुत्र शुकदेव हमारे पास ज्ञान सीखनेके लिये आ रहा है, इसलिये उसने पहिलेहीसे कुछ प्रबंध कर रखा था, जब लडका राजद्वार पर पहुँचा, द्वारपालोंने तनिक भी ध्यान नहीं दिया, केवल इसको बैठनेके लिये स्थान दे दिया, वह तीन दिन तीन राततक वहीं बैठा रहा कोई भी इससे न बोला और न किसी ने यह पूछा कि तुम कौन हो कहाँसे आए हो । शुकदेव व्यास पुत्र था व्यासका नाम समस्त हिन्दोस्थानमें प्रसिद्ध था । व्यास भी स्वयं महात्मा था परन्तु गंवार दर्जान इससे बोले तक नहीं । तीन दिनके बाद मंत्री इसके पास आए और उसे बड़ी प्रतिष्ठासे महलके सुन्दर एवं शोभायुक्त कमरोंमें ले गए । वहाँ उसको सुगंधित जलसे स्नान कराया, सुन्दर २ वस्त्र पहिनाए और आठ दिन तक अनेक प्रकारकी भोगसामग्री प्रस्तुत की परन्तु उनके कारण शुकदेवके मनपर कुछ भी प्रभाव न पड़ा न वह अपमानसे अप्रसन्न न मानसे प्रसन्न था । वह जैसा पहिले त्यागी था वैसा ही अब था । इसके बाद उसको राजा जनकके पास ले गए राजा जनक ने उसको दूधका एक भराहुआ कटोरा देकर कहा कि तुम सभामें सात बार चक्कर लगाओ परन्तु दूधकी एक वूंदभी पृथ्वी पर न गिरै । बालक शुकदेवने कटोरा हाथपर रखलिया और यद्यपि वहाँ गाना बजाना हो रहा था जहाँ तहाँ सुन्दर स्त्रियाँ खड़ी थीं परन्तु ये सब होतेहुए भी शुकदेव सातवार सभामें घूम फिर आया । परन्तु दूध एक वूंदभी न गिरा क्योंकि इसने अपने मनको उसमें गाड़ दिया था और जब वह राजाके पास पहुँचा उसने उससे कहा “ जो कुछ तेरे पिताने तुझको शिक्षा दी है, सत्य है, मैं केवल उसीको दोहरा दूंगा, इसलिये तू घरजा, तू ज्ञानी है और सत्यता तेरे हृदय पर विराज गई है ” ।

शुकदेवने अपने मनको इतना वशमें कर रखा था कि, किसी प्रकारका बाहरी दृश्य उसको नहीं लुभा सका था, ऐसे आदमीको कोई सेवक नहीं बनासक्ता, और केवल ऐसे आदमीही संसारमें रहनेके योग्य हैं । हम देखते हैं

लोगोंकी सम्मतियाँ संसारके संबंधमें दो प्रकारकी हैं एक कहते हैं। “संसार बहुत बुरा और भयानक है” दूसरे कहते हैं अहा ! “संसार कैसा सुन्दर है” जिन्होंने अपने मनको बशमें नहीं किया उनके लिये संसार या तो बुरा है या बुराई भलाईसे मिला हुआ है परन्तु जिस समय हमको अपने मनपर अधिकार होगया वह (संसार) सौन्दर्यमय बनजाता है उस समय इसकी भलाई बुराईका हमपर कुछ प्रभाव नहीं होता । हर चीज अपनी २ जगह और समय पर भली लगतीहैं जो मनुष्य संसारको दुःख सागर कहते हैं जब वह मनस्वी बन जाते हैं उसीको सुख सागर मानने लगते हैं । यदि हम सच्चे कर्मयोगी हैं और अपनेको इस मुख्य दशामें रखना चाहते हैं तब जहां तुमने अपने कामका आरम्भ करदिया, कुछ दिनों बाद वह पूर्ण होजाता है और हम परोपकारी बनजाते हैं और जहां स्वार्थ स्वामिमान गया बुरा संसार भला प्रतीत होने लगता है । उसके जल वायुमें परिवर्तन होजाताहै, और हर मनुष्यमें भलाईका तेज चमकने लगता है यह कर्म योगका उद्देश्य है । उत्तम और शुद्ध जीवन इसीका नाम है । योग कई प्रकारके हैं परन्तु इनमें कुछ भी भेद नहीं है, सबका उद्देश्य एक ही है, सब एकही स्थान पर पहुंचाते हैं, हां ? यदि हम उसको सचाईके साथ करना आरम्भ करदें । सारा भेद अभ्यासमें भरा है, पहिले सुनो फिर विचारो फिर करो, हर प्रकारके योगकी यही शिक्षा है, हर कामकी समझ तुम्हारे भीतर है, कोई किसीको क्या सिखाएगा तुम अपने आपको स्वयं सिखाते हो । सबसे पहिले विचार फिर मनन तदन्तर कर्म होता है । निष्काम कर्मद्वारा मनुष्य को आत्मिक प्रकाश लाभ होता है फिर वह उसमें समस्त संसारको देखता है कर्म योग किसी मत या जातिके अधीन नहीं है, चाहै कोई मनुष्य ईसाई हो या यहूदी सबको एक सा लाभदायक है । लेकिन प्रश्न केवल यह है कि क्या तुममें स्वार्थ भाव नहीं है ? यदि नहीं है तब विना किसी धर्म पुस्तकके पढ़ेहुए भी तुम पूर्ण बनजाओगे, चाहै तुम मसजिद या मन्दिरमें जाओ या न जाओ । हमारे योगके लिये किसी बाहरी पदार्थकी आवश्यकता नहीं है । सब योगोंका परिणाम मोक्ष है, केवल मूर्खही कहा करते हैं कि कर्म और

ज्ञानमें अन्तर है, यह विद्वानोंका मत नहीं है । विद्वान् जानते हैं कि माना कि उनमें बाह्य दृष्टिसे भिन्नता प्रकट होती है परन्तु अन्ततः वे सब मनुष्य जन्मके मुख्य फलको प्राप्त होते हैं ।

॥ इति पट्टपरिच्छेद समाप्त ॥

अथ सप्तम परिच्छेदः ।

मोक्ष ।

कर्मका फल भी कर्म हुआकरता है कर्म मन और वचनसे जो फल निकलता है वह भी कर्म और अपने क्रममें कर्मका उत्पन्न करनेवाला है, इसलिये कर्मको कार्य और कारण दोनों कहते हैं । जहां कोई कारण होगा वहां कुछ कर्म अवश्य होगा, इससे कभी बचाव नहीं होसकता, और इसलिये हमारे शास्त्रके अनुसार वह कर्मका नियम समस्त संसारमें एक सच्चा मत समझलिया गया है, जो कुछ हम देखते, सुनते या करते हैं जहां कहीं संसारमें कर्म होरहा है वह स्वयं तो कर्म है परन्तु अपनी बारीपर वह दूसरे कर्म और कर्मोंका कारण भी बनरहा है । इसलिये आवश्यकीय है कि हम सोच कि यहां “नियम (Law) शब्दसे क्या अभिप्राय है ? जहां एक कर्म होरहा है वहां हमको यह आशा करनी चाहिये कि उसके सिलसिलेमें अनेक कर्मोंका होना आवश्यकीय है । नैयायकोंने इसके लिये “व्याप्ति” शब्द नियत करलिया है उनकी सम्मति है कि हमारे समस्त विचार संगत यानी मेलमिलाप प्रेमके कारण उत्पन्न होते हैं, मनमें एक प्रकारके विचारके आतेही हम देखते हैं कि उससे सम्बन्ध रखनेवाले और प्रकारके विचार भी लहरोंकी समान उत्पन्न होजाते हैं, हमारे अध्यात्म शास्त्रके अनुसार जहां चित्तमें एक विचार उदय हुआ तब रामज्ञ लेना कि इसके साथही दूसरे विचारोंकी लहरें अवश्य उठेंगी यह एक भली बात है । संस्कृतमें इसीको व्याप्ति कहते हैं । जड़ और चैतन्य संसारमें एकही नियमसे काम करते हैं,

एकके बाद दूसरेका और फिर इस प्रकार क्रम बँधा-रहना एक थटल नियम है ।

दूसरा विषय ध्यानदेने योग्य यह है कि नियम सार्वभौम है या नहीं । हमारा यह भूमण्डल उस सृष्टिका एक अंश है जिसको संस्कृतके ज्ञाता देश-काल और निमित्तके संयोगसे बताते हैं । यह संसार केवल ब्रह्माण्डका एक अंश मात्र है और यह एक भाग देशकाल और निमित्तके कारण एक मुख्य दशामें दृष्टिगत होता है इस संसारके भीतर ही नियम काम कर रहा है इसके बाहर नियमको कोई नहीं पृथक्ता । जहाँ हम संसारका नाम लेते हैं वहाँ हमारा अभिप्राय सृष्टिके उस भागसे हुआ करता है जिसको हमारे मनने नियमित कर रक्खा है । यह इन्द्रियोंका जगत् है जिसमें देखते सुनते, स्पर्श करते, सोचते और समझते हैं, इससे आगे बढ़कर फिर नियमका काम बन्द होजाता है क्योंकि हमारे मनके बाहर फिर कार्य और कारणका क्रम नहीं रहता । जो चीज हमारे मन और इन्द्रियोंसे परे है वहाँ कार्य कारणका नियम काम नहीं करता, और जहाँ विचार (संकल्प) नहीं है वहाँ इसका कुछ भी पता नहीं है जहाँ सत्ता नाम और रूपमें रमजाती है वहाँ ही तक कार्य और कारणकी अवधि है और वहीं तक नियम चलता है, क्योंकि नियम स्वयं कार्य और कारणभूत हैं । अब हम विचार सकते हैं कि यहाँ स्वतंत्र विचार शक्ति नहीं है । ये शब्द स्वयं एक दूसरेके विरुद्ध हैं, क्योंकि जिस चीजको हम विचारशक्ति कहते हैं या जिसका हमको ज्ञान है वह हमारे संसारमें विद्यमान है और हमारे संसारमें सब पदार्थ देशकाल और निमित्तके संयोगसे हैं जिसको हम जानते हैं या जिसका जानना सम्भव है, वह सब इस नियमके अधीन है और जहाँ अधीनता है वहाँ स्वतंत्रताका शब्द व्यवहार करना भूल है । क्योंकि यहाँ और कारण काम करते रहते हैं और अपने भवसर पर उन कारणोंके फल भी कारण बनजाते हैं किन्तु वह जिसने विचार ही में परिवर्तन करलिया जो पहिले विचारशक्ति मन या परन्तु देशकाल और निमित्तके कारण वह मानुषिक इच्छा बन गई तब वह स्वतंत्र है और जिस समय वह देश काल और निमित्तके पृथक् होजायगी,

तब भी स्वतंत्र हो जायगी, यानी वह पहलेभी स्वतंत्र थी और स्वतंत्र होगी, सिद्ध वीचमें बंधनमें पड़जाती है ।

प्रश्न यह है कि सृष्टि कहांसे आती है कहाँको जाती है और किसमें रहती है ? इसका उत्तर यह दिया गया है कि वह मोक्षसे आती है बंधनमें रहती है और फिर मोक्षको चलीजाती है । इसलिये हम जहां कहीं मनुष्यका नाम लेते हैं तब हमारा अभिप्राय यह होता है कि यह मनुष्य इस अनन्त सृष्टिका एक अंशस्वरूप उसका पुत्र है उसका शरीर और उसका मन इस सृष्टिका छोटा नक्शा है, यह ब्रह्माण्ड स्वयं अनन्त अपार और अगम्य सत्तामें बिन्दुमात्र है और हमारी सब प्रसन्नता, अप्रसन्नता बंधन सुख दुःख इस छोटे संसारके भीतर है और हमारी उन्नति और अवनति भी उसीमें हो रही है, वस यह आशा रखना कि यह संसार नित्य है वालकों जैसी बात है । क्योंकि यह केवल हमारे मनके कारण है और हमारी यह आशा रखना कि हम इसके बाद स्वर्गको जायेंगे उसी संसारमें पुनरागमन है । तुम सोचो तो सही कि इस बातकी इच्छा करना कि अनन्त सृष्टि हमारी तुच्छ सृष्टिके समान हो, कैसी वृथावात है । इसलिये जबकभी कोई मनुष्य इस प्रकार बात चीत करे कि हमको यहां ही तब रहना है और वह किसी ऐसे ही मतकी आड़ लियाकरे तब समझ लो कि वह आत्मिक विषयोंमें इतना गिरगया है कि वह उसके लिये विचार भी नहीं कर सकता । वह इसीको सब कुछ मान रहा है वह इस अपार आनन्दसे परिचित ही नहीं है वह तो क्षणभंगुर हंसी खुशीको ही सबकुछ समझता है वह इस तुच्छको ही अनन्त समझता है और अपनी मूर्खतासे वाज नहीं आता । बौद्ध कहते हैं कि वह (मनुष्य) तृष्णासे बाबला हुआ इसी संसारमें घूमता है । सम्भव है कि इस संसारसे बाहर करोड़ों प्रकारके आनन्द हों असंख्य उन्नतिके द्वार हों क्योंकि जिस संसारमें हम रहते हैं वह अनन्त ब्रह्माण्डके सामने क्या चीज है ?

मोक्ष—प्राप्तिके लिये हमको सांसारिक बंधनोंसे बाहर जाना होगा यहां उसकी इच्छा करना वृथा है क्योंकि वह यहां नहीं है । पूर्ण शान्ति जो समझमें नहीं आसकती इस संसारमें नहीं है न स्वर्गमें है न कहीं ऐसे स्थानमें

मिलसकती है जहां हमारा मन पहुँच सके । ऐसे किसी स्थानमें मोक्ष प्राप्त नहीं होसकती । क्योंकि ये सब स्थान हमारे संसारमें हैं और वे देश काल और निमित्तसे घिरे हुए होंगे, यह सम्भव है कि आकाशमण्डलमें असंख्य ऐसे स्थान हों जो बड़े मनोरंजक हों और जहां भोग विलास की सामग्री खूब मिलती हो परन्तु ये स्थान भी इसी संसारमें हैं । इस लिये बंधनके नियमसे मुक्त नहीं हैं, इसलिये हमको इनसे परे जाना होगा और जहां इस संसारकी इति होगी वहांसे ही सच्चे धर्मकी आदि होती है । ये सुख और दुःख सब यहीं समाप्त होजाते हैं फिर सच्चा आनन्द मिलता है जबतक हम जीवनकी इच्छाको मनसे न निकाल दें और संसारसे विरक्त न होजाय तबतक हमको मुक्तिकी आशाकी झलक भी दिखाई नहीं देगी, बुद्धि कहती है कि इस मुक्तिका जो मनुष्य जीवनका मुख्य उद्देश्य है एक ही साधन है कि इस तुच्छ जीवनके विचारको छोड़दिया जाय, स्वर्ग नरक मन इन्द्रिय, सबसे अलग हो जाय, क्योंकि ये सब बंधनका कारण हैं, यदि हम किसी प्रकार मन और इन्द्रियोंके सम्बन्धको तोड़ें, तब हम उसी समय मुक्त होजायेंगे । बंधनसे छुटकारा पानेके लिये आवश्यकीय है कि हम कार्य्य कारण और नियमकी अवधिसे बाहर आजाय ।

परन्तु इस संसारका छोड़ना बहुत कठिन है बहुत कम मनुष्य इस योग्य हैं हमारे शास्त्रोंमें लिखा है कि इसकी प्राप्तिके दोही प्रकार हैं एकको नेति नेति (यह नहीं यह नहीं) कहते हैं दूसरेको इति इति (यह है यह है) कहते हैं । पहिलेमें निषेध है दूसरेमें ग्रहण है । दूसरा साधन बहुत कठिन है इस पर वही चल सके हैं जो बड़े धीर वीर और योग्य हैं, वह सत्पदार्थको जानकर मनमें ठानलेते हैं कि हमको इसकी आवश्यकता नहीं । शरीर इन्द्रियां और मन उनके आधीन होजाते हैं और वह सफल मनोरथ होजाते हैं । परन्तु ऐसे पुरुष विरले हैं । नहीं तो सबको इतिके मार्ग पर चलना होता है और वह सब बंधनोंमें होते हुए अन्तमें मुक्त होजाते हैं । यह भी एक प्रकारकी उपासना है केवल इतना अन्तर है कि यह काम धीरे २ होता है । मनुष्य अनुभव और ज्ञानप्राप्ति करता हुआ भोगविलास छोड़ता जाता है और सत् अस्तुको

जानता हुआ मुक्त होता जाता है । पहिले साधनवाले केवल ज्ञान द्वारा अपना कर्म करते हैं अन्तिम साधनवालेको अनुभव और कर्मसे सहायता लेनी पड़ती है पहिला ज्ञान योग है जिसको कर्मके महल बनानेसे नितान्त निषेध रहता है । दूसरा कर्म योग है जिसमें तेजीके साथ कर्म करनेकी आवश्यकता है, हरमनुष्यको कर्म करना आवश्यकीय है केवल वे मनुष्य जो अपने आत्माके विचारमें मग्न हैं जिनकी इच्छाएँ आत्मामें ही हैं जिनका मन आत्मा ही में रहता है जिनके लिये आत्माही सब कुछ है, वे कर्म नहीं करते अन्य सबको कर्म करना पड़ता है, लहर वेगसे जा रही है किसी गहरी जगहमें पड़कर भँवर बनजाती है और बार २ चक्कर लगाकर फिर तेजीके साथ वह निकलती है । प्रति मानुषिक जीवन एक प्रकारकी लहर है, यह भँवरमें फँस जाती है और चक्कर खाया करती है । देश काल और निमित्तमें कुछ काल इसको फँसा रहना पड़ता है माता पिता भाई धन सन्तान और प्रसिद्धिकी चृष्णामें इसको तड़पना पड़ता है, परन्तु अन्ततः वह उससे निकल भागती है और अपनी प्रकृत मुक्तिकी दशामें आजाती है चाहै हम इसको जानें या न जानें । हम विद्वान् हों या मूर्ख हम सबलोग संसारके स्वप्नसे जागनेके लिये कर्म करते रहते हैं । मनुष्यका अनुभव इसको भवसागरके पार जानेके लिये साहाय्य देता है । परन्तु कर्मयोग क्या है ? यह कर्मके रहस्यके जानलेनेका ज्ञान है, हम देखते हैं कि सब संसार कर्म कर रहा है; यह कर्म क्यों हो रहा है ? स्वतंत्रता या मुक्तिके लिये । छोटेसे परमाणुसे लेकर बड़ेसे बड़े पदार्थ तक सब जानते हुए या न जानते हुए कर्म कर रहे हैं; सबका उद्देश्य यही है कि मन स्वतंत्र हो शरीर स्वतंत्र हो और आत्मा स्वतंत्र हो, सब मुक्तिके अभिलाषी हैं सब बंधनसे दूर भागना चाहते हैं । सृष्टिमें दो प्रकारकी शक्तियाँ काम कर रही हैं एक खींचती है दूसरी दूर भागती है ये कर्मके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कर्मयोग बताता है कि कर्म किसप्रकार किया जाय, इसकी वजाय कि हम संसारकी चक्कीमें घिसते रहे वह हमको सच्चा मार्ग दिखाकर कर्मके रहस्यको खोलता है सम्भव है कि कर्म करनेमें बहुतसी शक्ति वृथा ही खर्च हो, यदि हम कर्म करनेके भेदको नहीं जानते तब वह शक्ति वृथा खर्च होगी, कर्मयोग कर्मका

सायंस Science है इससे तुमको शिक्षा मिलेगी कि किस प्रकार कर्म क नेसे शीघ्र और अच्छे परिणाम निकाळे जासक्ते हैं कर्म करना आवश्यक है परन्तु हमको अपना उत्तम उद्देश्य सम्मुख रख कर कर्म करना चाहिये कर्मयोग हमको बतादेगा कि संसार केवल पांच मिनटका है हमको इ छोडना है इसमें मुक्ति नहीं है प्रत्युत इससे बाहर है सांसारिक बंधनसे शी मुक्त होनेके लिए हमको इससे धीरे २ परन्तु विश्वासके साथ गुजरना है संसारमें ऐसे विरले ही मनुष्य हैं जो अलग खडे होकर इसको छोडदेते । जिस प्रकार सर्प अपनी केंचलीको शरीरसे निकालकर उसको बाहर फेंव देता है । उसी प्रकार संसारको छोड अलग होकर इसके दृश्यको देखते हैं ऐसे आदमी संसारमें हैं परन्तु बहुत ही कम और दुष्प्राप्य हैं । अब सबको कर्म करना पडेगा, कर्मयोगसे ज्ञातहो जाता है कि किस प्रकार हम अपने उद्देशकी सिद्धि करसक्ते हैं ।

वह क्या कहता है । “तेजीके साथ कर्म किएजाओ परन्तु असंग रह्ये ” अपने आपको उसमें लिप्त न करो, अपने मनको स्वतंत्र रखो. तुम देखते हो कि दुःखों और विपत्तियोंका होना संसारमें आवश्यकीय बातें हैं । निर्धनता या सम्पत्ति, प्रसन्नता या अप्रसन्नता क्षणभंगुर हैं । उनसे हमारी आत्माका कोई भी सम्बन्ध नहीं है हमारी आत्मा दुःख और सुखसे परे है इन्द्रियभोग और विचारसे दूर है, परन्तु तथापि हमको कर्म करना ही है संगके कारण दुःख होता है परन्तु कर्म करनेसे नहीं । जब किसी कामको हम अपना मानलेते हैं और उससे संबंध करलेते हैं तो दुःखमें फँसजाते हैं किन्तु यदि हम इससे अलग रहसकें तब कभी दुःखी न होंगे, यदि किसी आदमीकी सुन्दर तस्वीर जलादी जाय, तब हमको दुःख न होगा, किन्तु जब हमारी अपनी ही तस्वीर कोई जलादे तब दुःख मानेंगे । क्यों कि दोनों चित्र बढिया थे ? कदाचित् दोनों एकही प्रकारके चित्र रहे हों, परन्तु एकके जलानेसे दुःख हुआ दूसरीके जलानेसे दुःख नहीं हुआ, क्योंकि एकमें हम असंग थे दूसरीमें अपना सम्बन्ध समझते थे, यह सारी विपत्ति “ममता” के कारण है, लगावसे स्वार्थ होता है और स्वार्थ विपत्तियोंका मूल है स्वार्थके कारण हम

उसको अपना समझने लगते हैं “चित्तमें जितनी लहरें मेरे और तेरेपनेके विचारकी उठती हैं उन सबमें दासत्वकी वेडियां रहती हैं और वे जकडकर बांधलेती हैं और इस मेरे और तेरे पनेकी ही वजहसे बंधन और विपत्तियां उत्पन्न होती हैं इसलिये कर्मयोग हमको बतलाता है कि तुम संसारके सब चित्रोंको देखो उनके देखनेसे प्रसन्न हो, किन्तु उनसे सम्बंध मत जोड़ो यह कभी न कहो कि “यह मेरी है” जहां यह कहागया कि “यह मेरी है” वहां ही दुःख बनकर गलेका हार बन जायगी, अपने मनमें भी न कहो कि “यह लडका मेरा है” लडकेको अपने पास रखो उसका पालन पोषण करो परंतु उसको अपना न कहो “मेरा शरीर” “मेरा स्थान” ये सब दुःखके चिह्न हैं। यह शरीर मेरा है न तुम्हारा है न और किसीका है? शरीर आताहै और जाता है, जाना और आना प्रकृतिका नियम है, तुम स्वतंत्र हो, केवल साक्षी बनकर उसको देखते रहो, इस शरीरको चित्र या दीवारसे अधिक महत्व नदो। अन्ततः इस शरीरसे क्यों संबंध रखा जाय? यदि एक मनुष्य चित्र खींचकर फिर चलाजाता है तब उसको क्या आवश्यकता है कि चित्रसे सम्बंध पैदा करे। तुम क्यों स्वार्थके कारण कहते हो कि “मेरी है” जहां यह विचार आया कि वही आपत्ति आई।

कर्मयोग कहता है कि स्वार्थकी जड काटदो। जब तुम इसको उत्पन्न ही न होने दोगे तब तुम्हारा मन इसकी लहरोंमें न डूबेगा, जब यह दशा होजाय तब संसारमें प्रसन्नता पूर्वक घूमो। जहांतक सम्भव हो काम करो औरोंसे मिलो जहां जी चाहै जाओ, तुमको नुराई कभी स्पर्श न करैगी कमल जलमें रहता है परन्तु जल उसके पत्तोंको कभी तर नहीं करता। इसी प्रकार तुम संसारमें रहो इसका नाम “वैराग्य” है। मुझको स्मरण है मैंने तुमसे कहदिया है कि किसी प्रकारका योग बिना वैराग्यके नहीं होसकता, सब योगोंकी वैराग्य ही जड है। जो मनुष्य अपने स्थानको छोड़देता है अच्छे भोजन वस्त्रसे किनारा करके जंगलमें जाकर वास करता है सम्भव है संन्यासी हो इसकी सम्पत्ति उसका शरीर है वही इसके लिये सब कुछ है और चूंकि उसको जीवन व्यतीत करना है उसको अपने शरीरके लिये कर्म करना हो गा “वैराग्य” का

संबंध शरीरसे कुछ नहीं है “वैराग्य” मनसे होना चाहिये । बंधनकी वेडीतो “यमता” है, यदि शरीरके भीतर यह जंजीर नहीं है और वह इन्द्रियों एवं इन्द्रियोंके विषयोंसे भीतरसे असंग है तब इसको वैरागी कह सकते हैं, वह जहाँ चाहै रहै उसकेलिये कहीं बंधन नहीं है। सम्भव है एक मनुष्य राज्य करता हुआ नितान्त असंग हो दूसरा फटे वस्त्र पहिने हुए संसारी बना हो । प्रथम हमको विरक्त बनना चाहिये इसके बाद फिर कर्म करना चाहिए । कर्म-योगसे हमको निष्काम कामका भेद मालूम होता है संबंध और लगावकी जड़ काटदेना वास्तवमें महा कठिन है ।

कर्मयोगमें वैराग्यके दो प्रकार बताये गये हैं एक उनके लिये है जो ईश्वर-पर विश्वास नहीं रखते, किसी बाहरी सहायताकी आशा रखते हैं वे अपने ही बल पर विश्वास रखते हैं और अपने मन एवं दृढ विचारशक्तिके भरोसे पर कहते हैं कि “मैं विरक्त रहूंगा” और विवेकके साथ काम करते हैं । दूसरे वे जो ईश्वरपर विश्वास रखते हैं उनके लिये दूसरा साधन है जो पहिलेकी अपेक्षा अधिक कठिन नहीं है, वे, अपने कर्मके फलको ईश्वरके अर्पण करते हैं वे कर्मतो करते हैं पर इसके फलकी इच्छा नहीं रखते, वे जो कुछ करते, सुनते और देखते हैं वह सब ईश्वरके लिये है । जो कुछ शुभकाम हम करें हमको किसी प्रसिद्धि की इच्छा न रखनी चाहिये, सब काम ईश्वरका है; हमने ईश्वरको अपने कर्मोंका फल अर्पण कर दिया है, बड़ेसे बड़ा काम जो हम अपने जीवनमें करजाए, उसके लिये यह विचार रखें कि इसका फल हमको आगे कभी नहीं मिलेगा । चाहै यह सोचें कि हमने कुछ काम ही नहीं किया सारा काम उसीका है हमको उससे पृथक् रहना चाहिये और सोचना चाहिये कि हम उसके केवल सेवक हैं हम केवल उसकी आज्ञा पालन करते हैं जो कुछ विचार हममें उत्पन्न होते हैं वे सब उसीसे आते हैं “जो कुछ तू पूजता है, जो कुछ तू देखता है सब कुछ उसीके अर्पण करदे तब तुझको शान्ति प्राप्त होगी” आओ शान्ति लाभ करो, अपना तन मन धन ईश्वरके अर्पण करदो, हवनकरो और यज्ञ करनेकी वजाय इस महा तपकोकरो और रात दिन

अपनी धातुतिदेते रहो । हे ईश्वर ! तूही मेरा धन है तूही मेरा धारा है मैं अपनेको तेरे चरणोंपर न्योछावर करता हूँ हे देव देव ! मेरा सब कुछ तूही है । तुम रात्रि दिन इसी मंत्रको जपो “मुझको कुछ नहीं चाहिये भला हो या बुरा जो भी कुछ हो, मेरा कुछ नहीं है मेरा तो जो कुछ है वह तू ही है” निशिदिन अपनी आत्माको उसपर न्योछावर करते रहो, यहां तक कि तुम्हारा स्वभाव ही वैसा बन जाय, तुम्हारे रक्तमें यह विचार मिलजाय, सब शरीरमें सबे वैराग्य और भक्तिकी लहरें फूट निकलें उस समय तुम युद्धक्षेत्रमें चले जाओ जहां गोले बरस रहे हों तलवारें खडक रही हों वहां भी तुम अपनेको स्वतंत्र पाओगे वहां भी तुम शान्त रहोगे कर्मयोग सिखाता है कि, साधारण धर्मका पालनकरना साधारण ही है, तथापि हमको धर्मका पालन करना चाहिये परन्तु कभी २ यह धर्म ही दुःखका कारण बनजाता है धर्म ही बीमार हो जाता है धर्म ही हमको दुःखकी ओर खींचकर लेजाता है वह हमको जकड़ कर पकड़ लेता है और जीवन नीरस होजाता है । “इस प्रकारका धर्म दोपहरके सूर्यकी धूप है जो हमारे मनकोभी भस्म करदेता है” इन लोगोंको देखो जो ऐसे धर्मके दास बनरहे हैं धर्मके कारण नतो उनकी प्रार्थना करनेका अवकाश मिलता है न स्नान करनेका समय ही मिलता है हर समय धर्म और कर्त्तव्यका ध्यानही उनके पीछे लगा रहता है जब देखो तब धर्म ही का झगडा जब देखो तब कर्त्तव्य का ही रोना । वे बाहर जाते हैं और काम करते हैं घर आने पर भी वही विपत्ति शिर-पर सवार रहती है यह गुलामोंका जीवन है वे मरते दम तक कैसे कसाए रहते हैं लोग इसीको धर्म समझते हैं । सच्चा धर्म या सच्चा कर्त्तव्य वह है जिसमें मनुष्य असंग रहै, स्वतंत्र रहै स्वामीके समान काम करता रहे, और अपने कामोंको ईश्वरके अर्पण करे, हमारी सब इच्छाएँ उसकी हैं धन्य हैं वे मनुष्य जो इसप्रकार काम करते हैं । हम अपना समय व्यतीत कर रहे हैं कौन जानता है कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं ? यदि हम

१ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ! त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव !

अच्छा कर रहे हैं तो हमको इसका फल नहीं मिलता यदि हम अच्छी प्रकार नहीं करते तब भी हमको क्या पर्वाह है । शान्त चित्त बनो, स्वतंत्र होकर कर्म करो, इस प्रकार की स्वतंत्रता मिलनी दुस्तर है । धर्म या कर्म को दासों की जुवानमें कह देना कैसा सुगम है वे, रक्त मांसके दासत्वको धर्म या कर्तव्य कहते हैं, मनुष्य संसारमें रुपये पैसोंके लिये लड़ने झगड़ने चलता है, रुपयेकी इसको तृष्णा रहती है । यदि तुम पूछो भाई ! ऐसा क्यों करते हो ! तब उत्तर मिलेगा कि “यह हमारा धर्म है !” यह रुपया पैसोंका लोभ है इससे अधिक और कुछ नहीं है परन्तु ये मूर्ख इस पर दोचार फूल रखकर इसको ढक देना चाहते हैं ।

किन्तु अन्ततः धर्म है क्या चीज ! वास्तवमें यह हमारे रक्तमांस और सम्बन्धका विकार है और जब इसके साथ संबंध हो जाता है तब उसीको धर्म बताते हैं, यथा बहुतेरे देशोंमें जहां विवाह नहीं होते वहां पति और पत्नीके बीचमें कोई धर्म नहीं है । जब विवाह हो जाता है तब पति पत्नीके बीच संबंध हो जाता है यह नियम फिर पीढ़ियों तक जारी रहता है और जहां यह दृढताके साथ जारी रहा यही धर्म बन जाता है । इसी प्रकार और बातें भी हैं उनपर फूल चढ़ाया जाता है और मंत्र पढ़े जाते हैं फिर सारा संसार आपसमें धर्मका नाम लेके कर लड़ने झगड़ने लगता है यह धर्म वहीं तक अच्छा है जहां तक इसके द्वारा पाशविक काम नहीं बनते । नीचे गिरे हुए मनुष्योंके लिये जो ऊंचे विचार नहीं रखते यह धर्म कुछ अच्छा है किन्तु जो कर्मयोगी बनना चाहते हैं वह इस धर्मकी क्या पर्वाह करते हैं ! हमारे या तुम्हारे लिये कोई धर्म नहीं है, जो कुछ तुम संसारको देना चाहते हो हर प्रकारसे दो, किन्तु उसको धर्म क्यों कहते हो ! ऐसा विचार तक मनमें न उठने पावे, विवश न हो विवश होनेकी आवश्यकता क्या है । जिस काममें विवशता होगी उसीमें संबंध होगा, क्यों ऐसा धर्म तुम्हारे गले की फांसी बने “हर चीजको ईश्वरके अर्पण करो” इस भयानक अग्निगृहमें धर्मकी अग्नि हर एकको झुलसरही है इस अमृतके प्यालेको पीलो और निर्द्वन्द्व हो जाओ. “हम सब, उसीकी इच्छानुसार काम कर रहे हैं हमको सुख दुःखसे क्या प्रयोजन ? यदि तुम पारितोषिक चाहते हो तब तुमको दण्ड भी मिलेगा

दण्डसे बचनेकी एक उत्तम युक्ति यह है कि इनामके विचारको मनसे निकाल दो दुःखसे तभी बचोगे जब सुखके ध्यानको छोड़दोगे क्योंकि सुख और दुःख दोनों साथ २ गुथे रहतेहैं एक ओर सुख है दूसरी ओर दुःख है । एक और मृत्यु है दूसरी ओर जीवन है । मौतसे बचनेका उपाय यह है कि जीवनकी आशा और उसका प्रेम छोड़ दिया जाए, जीवन और मरण यदि ध्यानसे देखे जाय, तब एकही चीज है सुख विना दुःखके और जीवन विना मृत्युके केवल बालकों और स्कूलमें पढ़नेवाले बच्चोंकी बातचीत है । परन्तु तत्वदर्शी सचाईको जानते हैं और इनके रगड़ोंमें नहीं पड़ते जो काम करो उसके लिये प्रसिद्धि या इनामकी अभिलाषा मत रखो, हममें यह दोष है कि जहां कोई काम करते हैं झट उसकी प्रसिद्धि भी चाहने लगते हैं जहां हमने दश बीस रुपये दानमें दिये, हम चाहते हैं शीघ्र उनका वृत्तान्त समाचार पत्रोंमें छपजाए, ऐसी इच्छाओंका फल दुःख होता है, संसारमें वास्तवमें बड़े २ महात्मा हुए हैं उनका कोई नामतक नहीं जानता । बुद्ध और क्राइस्ट (Christ) दूसरे नम्बरके महात्मा हुए हैं प्रथम कक्षाके महात्माओंके नामतक कोई नहीं जानता, हर देशमें ऐसेही महानुभाव हुए हैं जो शांतिके साथ कर्म करते हुए यहांसे प्रस्थान करगए, चुपचाप जीवन व्यतीत किया और चुपचाप चल दिये समय आया और उनके विचारोंने बुद्ध ईसा आदि महात्माओंका रूप धारणकिया, इनको हम जानते हैं बड़े आदमी नाम और दामकी पर्वाह नहीं करते । वे अपने विचार संसारको देजाते हैं न पंथ चलाते हैं न सम्प्रदाय बनाते हैं न उनका कोई मत होता है न अपने नामसे किसी शास्त्रकी रचना करते हैं वे सात्त्विक होते हैं जो बिल्कुल बेसुध रहते हैं और प्रेममें मग्न होतेहैं मैं एक ऐसे ही योगीको जानताहूँ जो आर्यावर्त्तमें रहता है इसको अपनी भी सुधि नहीं है उसने अपने आपको भुलादिया है वह प्रेममें मग्न है उसकी दशा इस बातकी साक्षी देती है । यदि कोई पशु उसके एक हाथको काटना चाहै तब वह अपना दूसरा हाथ भी उसके सामने करदेगा, और यूँही कहता रहेगा कि “परमात्मन् । तेरी इच्छा पूर्ण हो” उसकी दृष्टिमें सब कुछ ईश्वरका है ईश्वरमें हो रहाहै और ईश्वरके वास्ते है । वह अपने आपको कभी नहीं समझता परन्तु फिर भी वह प्रेम और शुभ विचारोंका सागर है ।

इनके बाद उनका नम्बर आता है जिनमें राजसी वृत्ति है, इनमें तेजीसे काम करनेकी शक्ति है वे पूर्ण उद्देश्यको सम्मुख रखकर काम करते हैं और संसारको उपदेश सुनाते हैं अच्छे और शुद्ध मनुष्य चुपचाप सच्चे और अच्छे विचारोंको एकत्र करजाते हैं बुद्ध और ईसा जैसे महान् पुरुष सबको उनका उपदेश देते हैं गौतम बुद्धके जीवन चरित्रमें हमने प्रायः पढ़ा है कि २४ बुद्ध उससे पहिले बीत चुके हैं और वह पच्चीसवां है । चौबीस बुद्धोंके वृत्तान्तकी किसको माहूम है यद्यपि गौतमबुद्ध जो ऐतिहासिक बुद्ध हैं स्वयं कहता है कि उसने अपने उपदेशका क्रम उनके विचार लेकर जारी किया है उत्तम कोटिके मनुष्य चुपचाप और शान्त रहते हैं उनको कोई नहीं जानता । ये वे लोग हैं जो विचार शक्तिको जानते हैं वे जानते हैं यदि वह अपनी गुफाके द्वारको बन्द करके केवल पांच सच्चे विचार सोचकर जाएंगे तब भी उनके ये पांच विचार संसारमें प्रलय तक नष्ट न होंगे । वास्तवमें ये विचार पर्वतोंको छेदते हुए समुद्रको पार करते हुए संसारमें बराबर चक्र लगाते रहेंगे और समय पाकर मनुष्यके मनमें प्रविष्ट हो उसको महात्मा और शुद्ध बुद्ध बनायेंगे, और उनमें इन विचारोंके कारण सच्चे मनुष्य जीवनका भाव उत्पन्न हो जायगा, ये सात्विकी पुरुष ईश्वरके इतने निकट होते हैं कि ये लड़ने झगड़ने व्याख्यान देने और जैसा कि साधारण मनुष्य कहते हैं वे भलाई करनेके योग्य ही नहीं रहते, तेजीसे काम करनेवाले कितने ही सौम्य हों फिर भी उनमें कुछ न कुछ अज्ञानका अंश रहजाता है, जबतक हम अशुद्ध हैं तभीतक कर्म करते हैं कर्म में फिर भी कुछ अभिलाषा बनीही रहती है ईश्वर में ध्यान लगाकर जो एक पक्षीके परकी आवाज सुनता है कैसे कोई अपने कामको बड़ा कहसकता है ? ऐसा करना बहुतही बुरा होगा । क्योंकि वह हर बातके तत्त्वको जानता है हम उसके निकट केवल इतना ही कह सके हैं कि “तेरी इच्छा पूर्ण हो” बड़े आदमी कर्म नहीं किया करते, क्योंकि कर्ममें सम्बंध होता है जिसका आत्मा ईश्वरमें लीन है जिसकी इच्छाएं परमात्मामें मग्न होगई हैं उनके लिये कर्म नहीं है” ऊँची कोटिके महात्मा ऐसे हुआ करते हैं इनके अतिरिक्त और सबको कर्म करना पड़ता है । इसी प्रकार

कर्म करनेपर हमको भलीप्रकार समझलेना चाहिये कि हम संसारके तनिकभी लाभ नहीं पहुंचा सके, हम वास्तवमें कुछ कर नहीं सके, हम संसारके अखाड़ेमें केवल अपनी सहायता करते रहे हैं, यह कर्म करनेका अच्छा साधन है यदि हम इस प्रकार कर्म करें - यदि हम समझें कि हमको वर्तमान समय केवल अधिकारकी समान मिला है तब हम अवश्य असंग रहेंगे । हमारी तुम्हारी भाँति करोड़ों मनुष्य संसारमें विचारते हैं कि हम बड़े आदमी हैं परन्तु हम सब मरजाते हैं और पांचमिनटमें ही संसार हमको भूलजाता है, किन्तु ईश्वरका जीवन अनन्त है, “यदि इसकी इच्छा न हो तब कौन जीसक्ता है और कौन सांस लेसक्ता है” वह आत्माओंका आत्मा परमात्मा है समस्त शक्तियां इसकी और इसमें हैं उसीकी आज्ञासे वायु बहता है सूर्य चमकता है पृथ्वी जीवित है मृत्यु आता है वह सबमें है वह सब कुछ है, हम केवल इसकी उपासना करसकते हैं । तुम कर्मोंके फलकी इच्छाको त्यागदो, अपनी भलाईके लिये भला करो तब तुम पूर्ण विरक्त बनोगे, मनकी वेडी टूट जायगी और तुमको पूर्ण मुक्ति मिलजायगी जो कर्मयोगका अभीष्ट है ।

इति सप्तम परिच्छेद समाप्त ।

अथ अष्टमपरिच्छेद ।

कर्मयोगका उद्देश्य ।

वेदान्त धर्ममें यह एक बहुत बड़ा विषय है कि हम अनेक मार्गों द्वारा एक ही स्थानपर पहुंचजाते हैं, वे चारभाग हैं पहिला कर्म दूसरा प्रेम तीसरा अध्यात्म शास्त्र चौथा ज्ञान । किन्तु तुमको स्मरण रखना चाहिए कि ये मार्ग ऐसे ही नहीं हैं जो नितान्त भिन्न ही भिन्न हों और एक दूसरेमें सम्मिश्रित न हों, ये सब आपसमें मिले जुले हैं ये भिन्नता वैसी ही है जैसी हमको संसारमें दृष्टिगत होती है तुमको ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं मिलेगा जो केवल कर्म ही करता हो, न ऐसाही आदमी दिखाई देगा जो केवल ईश्वरोपासना का ही दम भरता हो, और न ऐसे मनुष्य दृष्टिगोचर होंगे जो केवल ज्ञानी ही हों मनुष्योंकी मानसिक वृत्तियोंको देखकर यह भिन्नता स्थिर की है हमने यह

निवेदन कर दिया है कि ये चारों मार्ग अन्तमें मिलकर एक होगए हैं । समस्त धर्मोंके साधन एवं पूजाके सब विधान एक ही स्थानपर पहुंचानेका प्रबंध करते हैं।

मैंने तुमको उस उद्देश्यके समझानेकी चेष्टा की है वह जो केवल मोक्ष या मुक्ति है । हर चीज जिस्को हम देखते हैं स्वतंत्रताके लिये चेष्टा कर रही है यहांतक कि जड और चैतन्य सबका उद्देश्य एक यही (मोक्ष) है । यह सृष्टि स्वयं स्वतंत्रताकी चेष्टा करती हुई दीख रही है । हर परमाणु दूसरेसे भाग रहा है दूसरे इसको बंधनमें डालनेकी चेष्टामें लगे हुए हैं । पृथ्वी सूर्यसे भागना चाहती है चन्द्रमा पृथ्वीसे अलग होना चाहता है हर चीजमें मुक्तिका ध्यान विद्यमान है समस्त सृष्टि इसी मुक्तिकी धुनमें है, इसी कारण महात्मा ध्यान और उपासना करते हैं छूटे छूटे हैं जब काम करनेका उचित ढंग दिखाई नहीं देता, हम उसको बुरा कहते हैं, जब उचित प्रतीत होता है, वह अच्छा कहा जाता है । परन्तु बात एकही है सब स्वतंत्रता चाहते हैं, सन्तको अपनी बंधनकी दशाका दुःख है, वह इससे छूटना चाहता है इसलिये ईश्वरकी उपासना करता है चोरको किसी चीजकी इच्छा है वह उस इच्छासे बचनेके लिये चोरी करता है । समस्त सृष्टिमें सबका उद्देश्य मुक्ति है, चाहे जड हो या चैतन्य जानते हों या न जानते हों सब उसी स्थान पर पहुंचनेके अभिलाषी हैं । जो स्वतंत्रता सन्त महात्मा चाहते हैं वह स्वतंत्रता चोर डाकुओंकी स्वतंत्रतासे भिन्न है सन्तोंकी मुक्ति महा आनन्दकी दशा है परन्तु चोरने अपने मनको ऐसी ओर झुकाया है जो उसकी आत्माके लिये नई २ जंजीरें बनाती जायगी ।

इसी मुक्तिके पृथक् २ विचारोंके फल स्वरूप सब मत हैं । यह समस्त सम्यक्ता और निःस्वार्थ भावकी मूल है जिससे यह अभिप्राय है कि हम अपनेको रक्त मज्जा मांस न समझें । जब हम देखते हैं कि एक मनुष्य शुभ कर्म करता है दूसरोंको सहायता दे रहा है तब इसके यह अर्थ होते हैं कि वह “मेरे और तेरे पने” के संकुचित चक्रमें कभी घिरा नहीं रहसक्ता । स्वार्थ और ममताके फेरमें पडकर, मनुष्य कभी मुक्त नहीं होसक्ता । सब प्रकारके ज्ञान विज्ञानका यही परिणाम है कि स्वार्थ और स्वाभिमानको बिल्कुल छोड़ दो । समझलो कि यदि मनुष्य इसप्रकार निःस्वार्थ होजाय, तब उसकी क्या

दशा होगी ? वह संकुचित संसारमें न रहेगा, इसके लिये यह न कहा जायगा कि वह सुखदेव है या महादेव है । इसने अपनेको अनन्त बना लिया तब यही सब धर्मोंका निचोड़ है और सब प्रकारकी शिक्षाओंका फल है । जिन्होंने अपनेको संकुचित कर रखा है जब वे उस विचारको सुनते हैं घबरा उठते हैं माना कि जब वह किसीको उपदेश देते हैं तब वे इसी बातको और २ शब्दोंमें प्रकट करते हैं । समझलो कि कोई व्यक्ति विशेष अपनी व्यक्ति विशेषता छोड़कर नितान्त पूर्ण होजाय, तब हम इसको दूसरे पूर्ण महात्माओंसे किस प्रकार पहिचान सकेंगे ? वह सृष्टिमें मिलकर एक होगया, और ऐसा ही हो जाना सबका उद्देश्य है, केवल व्यक्ति विशेषताके समूहमें पड़ेहुए मनुष्य अपने भोलेपनसे इसको नहीं समझसके न उसे फलपर पहुंचते हैं । कर्म योग इसी रागको गाता हुआ मुक्तिके जीवनका उत्तम उद्देश्य बतलाता है हर प्रकारका स्वार्थ भाव हमको अभीष्ट स्थान पर जानेसे रोकता है । और हर प्रकारका निष्काम कर्म हमको उस ओर लें चलनेका प्रबंध करता है, इसलिये सबसे अधिक उत्तम नीति यही है कि “ जिसमें स्वार्थ है वह असम्य है जिसमें निःस्वार्थता और परोपकार है वही सुसम्य है ” ।

किन्तु यदि हम बाहरी विषयोंपर वादविवाद करने लगे तब इसका समझमें आना बहुत कठिन होगा क्योंकि ईर्ष्यादि के वृत्तान्तके कारण उसमें भिन्नता होजाती है, एक काम मुख्य दशामें निष्काम कहाजाता है किन्तु दूसरी दशामें वही स्वार्थसे पूर्ण बनजाता है इसलिये हम साधारण तथा एक सार्वभौम साधन बतलाते हैं वह यह कि अपने कामोंको देशकाळ और दशापर छोड़ दो । एक देशमें एक काम अच्छा समझाजाता है दूसरे देशमें वही बुरा होजाता है । क्योंकि सबकी दशा एकसी नहीं होती, पर सब सृष्टिका उद्देश्य मुक्ति है और मुक्ति निष्काम कर्म करनेसे प्राप्त होती है । हर एक शब्द विचार और कर्म जो स्वार्थसे नितान्त शुद्ध हैं वे मुक्तिके लिये पथप्रदर्शक हैं । और इसीलिये इसीको सबसे उत्तम शिक्षा बताई है । हरदेश एवं हरजातिका नीतिशास्त्र इसको सच्चा बताता है कुछ मतोंमें बतायाजाता है कि सदाचारकी शिक्षा ईश्वरकी ओरसे है । यदि तुम उनसे प्रश्न करो कि हम क्यों ऐसा काम

करें ? तब उत्तर मिटे गा “ कि ईश्वरकी आज्ञा है ” किन्तु उसकी वास्तविक दशा कुछ ही हो सबमें एकही विचार काम कर रहा है वह यह है कि स्वार्थ, स्वामिमान और ममताको नष्ट कर दो परन्तु फिर भी बहुतसे आदमी इस उत्तम विचारको सुनकर डर जाते हैं क्योंकि उनको अपनी प्रसिद्धि के खोजानेका भय रहता है किन्तु उन लोगोंसे हमारा यह प्रश्न है कि जब मनुष्य निष्काम हो जाता है और अपनेलिये न कुछ बोलता है और न कुछ करता है तब उसकी क्या दशा होती है ? यावत् तुम अपनेही लिये कर्म करते रहोगे तभी तक तुम्हारे साथ “ममता” रहेगी, जहां तुमको दूसरोंका विचार उत्पन्न हुआ फिर वह “ममता” काफ़ूर हो जाती है ।

इसलिये कर्मयोग कहता है कि तुम निष्काम कर्म करते हुए मुक्ति प्राप्त करो; कर्मयोगी चाहै और किसी बातको न मानै; उसका चाहै ईश्वरतक में विश्वास नहो चाहै वह जीव आदिकी शंकाओंका समाधान न कर सके तथापि उसका उद्देश्य यह रहता है कि परोपकार करता हुआ स्वार्थको सबके लिये तिलांजलि देदे इसके जीवनके हरक्षण सचाईके समझमें व्यतीत होते हैं क्योंकि वह केवल कर्मकी सहायतासे सपदार्थका खोज कर रहा है भक्तको यह समझ भक्तिसे और ज्ञानीको ज्ञानसे आती है ।

अब प्रश्न यह है कि यह कर्म क्या है ? संसारमें शुभ कर्म किसे कहते हैं ? क्या हम संसारका उपकार कर सकते हैं ? वास्तवमें इसका उत्तर “नहीं” है परन्तु किसी दशामें इसका उत्तर “हां” भी होगा । संसारको कोई मनुष्य सर्वदा लाभ नहीं पहुंचा सकता, यह हो ही नहीं सकता क्योंकि उस समय संसार फिर संसार ही न रहेगा । आप थोड़ी देरके लिये किसी वृक्षकी भूख दूर कर सकते हैं परन्तु वह फिर भूखा होगा, हर प्रकारकी प्रसन्नता क्षणभंगुर है । कोई मनुष्य सदाके लिये दुःख और सुखको दूर नहीं कर सकता । क्या कोई मनुष्य संसारको सदाके लिये सुख दे सकता है, समुद्रमें एक जगह लहरें उठती हैं दूसरी जगह खाली हो जाती हैं संसारमें सब भलाइयोंकी संख्या हर समय मनुष्यकी इच्छा और तृष्णाके अनुसार एकती रही है न कोई इसको बढ़ा सकता है न घटा सकता है आज तुम संसारके इतिहास पर दृष्टि डालो तो क्या दुःख सुख जो पहिले थे आज नहीं हैं क्या

धनी निर्धन ऊँचे नीचे आरोग्य, रोगी अव दिखाई नहीं देते यूनानी रूसी और मिल्लियोंके समयमें भी वही दशा थी, अब भी वही हाल है, जहांतक इतिहास बताता है इसमें कमी नहीं आई, परन्तु फिर भी हम देखते हैं कि यह सब कुछ होतेहुए भी मनुष्यकी उन्नतिका द्वार खुलाहुआ है । इतिहासके हर भागमें हजारों स्त्री पुरुषोंने दूसरोंके जीवन शुद्ध बनानेमें चेष्टा की है देखो उनकी कहांतक सफलता हुई ? गेंद इधरसे उधर लुडक गई शारीरिक दुःख कम हुआ मानसिक बढ़ गया एक जगह कमी हुई दूसरी जगह वृद्धि होगई यह कहना कि किसी समयमें संसार दुःखशून्य होजायगा वालकों जैसी बात है । सब जातियोंमें यह विचार विद्यमान है परन्तु यह उनकी भूल है ।

हम न संसारमें दुःख घटासक्ते हैं न सुख, सदा इनकी संख्या एकसी रहेगी केवल इतना होता है कि गेंद इधरसे लुडक कर उधर चलीगई यह न्यूनाधिकता प्रकृतिका स्वभाव है । कैसे कोई मानले कि विना मृत्युका जीवन सम्भव है ! वृथा और झूठी बात ! जहां जीवनका विचार है वह मृत्युके विचारका रहना भी आवश्यक है । कोई सुख दुःखसे खाली नहीं है । दीपक बल रहा है यह उसका जीवन है परन्तु धीरे २ वह बुझाजाता है यदि तुम जीना चाहते हो तब साथही मरना भी पड़ेगा जीवन और मरण वास्तवमें एकही पदार्थ हैं इनको विचार दृष्टिसे देखाजाए यदि एक मनुष्य उतारकी ओर देखता है दुःखी होजाता है दूसरे की दृष्टि चढावकी तरफ है वह सुखी है जब लड्डेका स्कूल पढ़ने जाता है तब माता पिता इसकी रक्षा करते हैं, उसके लिये हरवस्तु सुखदाई है उसकी आवश्यकता बहुत थोड़ी है और वह प्रसन्न रहता है परन्तु वृद्धोंका अनुभव इसके विरुद्ध है सब धातु क्षीण होगई और अब वे, शान्त हैं पुरानी जातियोंमें मुर्दनी छाई है उनकी आशालता सूख गई, नई जातियां प्रसन्न हैं क्योंकि उनके चढाव और उतारके दिन हैं, हिन्दोस्थानमें एक कहावत प्रसिद्ध है कि “हजार वर्षका शहर और हजार वर्षका जंगल” शहरोंका जंगलोंमें और जंगलोंकी शहरोंमें परिवर्तित होना हर जगह दिखाई देगा, और उसीके अनुसार लोग सुखी और दुःखी दिखाई देते हैं ।

इसके बाद समताका विचार ध्यान देने योग्य है कुछ मतानुयायी कहते हैं “ईश्वर उनके बीचमें राज्य करने आए गा, तब बडाई छुटाईका अन्तर जाता

रहे गा, यह सिद्धान्त कट्टर आदमियोंका है ये अपने विचारके सचे हैं परन्तु सच्चाईसे कोसों दूर हैं इसी विचारने रूमी एवं यूनानी गुलामोंको ईसाई धर्ममें प्रवृत्त किया, ये गुलाम समझने लगे कि जब ऐसा समय आए गा इनको खूब खाने पीनेको मिलेगा और वे झुण्डके झुण्ड ईसाई झण्डके नीचे आने लगे, जिन्होंने आरम्भमें इस सिद्धान्तको लोगोंमें फैलाया वे कट्टर मूर्ख थे, इस समयमें समता और मनुष्योंके अधिकार एक से हैं तब भी इस बातका उपदेश दिया जाता है यहभी कट्टरपन है न तो कभी संसारमें समता हुई और न कभी होगी । कैसे कोई जाति इस संसारमें समता प्राप्त करसक्ती है ? यह समता असम्भव है । और इसमें मृत्यु है संसार क्यों सृजागया ? इसलिये कि उसकी साम्यावस्थामें अन्तर आगया आरम्भमें प्रकृति साम्यावस्थामें थी । वर्तमान समयमें वह असम्भव है क्योंकि हर जगह खेचातानी और मुकाबलेके लिये हाथापाई होरही है । समझलोकिक संसारके सब परमाणु साम्यावस्थामें आजाएं, तब क्या वह फिर स्थित रहेगा ? पानीको हिला दीजिये उसमें खलबली मच जाएगी, परन्तु फिर वह शान्त होजाएगा, और इस शान्तिके लिये उसके परमाणु लडने झगडने लगेंगे । यही सृष्टि है इसमें हर चीज उसी साम्यावस्थाके लिये चेष्टा कररही है परन्तु फिर खलबली पड जाती है "असाम्यावस्था" ही संसार है परन्तु साम्यताकी चेष्टा भी आवश्यकीय है । और यह संसारको नष्ट करदेती है । पूर्ण होना यहां दुस्तर है, जिस समय वह दशा आजाय गी प्रकृति अपनी साम्यावस्थामें चलीजाए गी और संसारकी इतिश्री होजाय गी जैसे २ वह दशा आती जायगी तैसे ही तैसे उसमें जीवित रहनेकी शक्ति कम होती जायगी । यहां कोई न रहेगा, इस विचारको छोड दो । मनुष्यकी दशा और उसके अधिकार भिन्न २ क्यों हैं ? यह उनके मस्तिष्ककी भिन्नताका कारण है । इस समयभी पांगल आदमीको छोडकर कोई न कहै गा कि हम सब एकसा मन और मस्तिष्क लेकर आए हैं हम संसारमें अनेक और भिन्न २ पदार्थोंका समूह लेकर आते हैं हम चाहे बडे या छोटे बने आए हैं, इसमें हमारा बराबरी नहीं है । अमेरिका (America) में पण्डित हजारों इण्डियन रहते थे कुछ अंग्रेज वहां पहुंचे पृथ्वी धन सम कुछ लूट लिया, अब क्या दशा है ? इण्डियनों ने क्यों उन्नति नहीं की ! और वे,

व्यों अंग्रेजोंके बराबर नहीं हैं इसलिये कि उनके मन और मस्तिष्ककी दशा एकसी नहीं थी, अंग्रेजोंका मस्तिष्क खास तरहका था । इनमें और विचार थे और वे प्रकट हुए “सम्यता” मृत्यु है । जबतक यह संसार है तबतक “साम्यता” नहीं है । “साम्यता” उस समय होगी जब इसकी इतिश्री होजायगी तथापि “साम्यता” का विचार काम करानेके लिये अच्छा है । जिस प्रकार “असाम्यता” सृष्टिके लिये जरूरी है उसी प्रकार यह भी “स्वतंत्रता” या मुक्तिके लिये अच्छा है । यदि मुक्तिके लिये चेष्टा न कीजाए तब हम ईश्वरतक नहीं पहुँच सकेंगे और फिर सृष्टि भी न होगी, संसारकी अनेक शक्तियोंकी भिन्नता ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्यसे कर्म कराती रहती है क्योंकि कर्म करनेके लिये किसी न किसी अभिलाषाको सामने रखना आवश्यक है इसलिये कि इस बंधनसे छुटकारा मिल सके ।

संसार एक प्रकारकी चर्खी है जिसके पहियोंके भीतर पहिये हैं यदि हम अपना हाथ उसमें दें तब फँस जायेंगे । और हमारी चुरी दशा होगी । हम सोचते हैं कि हमने एक काम किया और अब हमको आराम मिलेगा परन्तु देखते हैं कि अभी एक काम समाप्त भी नहीं हुआ कि दूसरा और तैयार हो गया हमको संसारकी चर्खी विवशतया खींच लेजाती है । इससे बचनेकी दो युक्ति हैं एकतो यह कि इस चर्खीका विचार ही मनसे निकाल दियाजाय, इससे अलग होकर खड़े होजाओ इच्छाओंको छोड़दो, और इसको चलने दो । परन्तु यह काम बड़ा दुस्तर है मैं नहीं समझता कि बीस करोड़में से एक आदमी भी ऐसा निकले गा जो इस प्रकार करसक्ता हो कहना सरल परन्तु करना कठिन है । दूसरा यह कि संसार सागरमें गोता लगाओ कर्मके रहस्यको समझो यह कर्मयोग है संसार चक्रके पहियोंसे दूर न हटो प्रत्युत इसके भीतर चले जाओ और कर्मकरनेका ढंग सीखलो, उसके भीतर रहकर उचित कर्म करतेहुए बाहर आजाना सम्भव है क्योंकि इस चर्खीके भीतर ही भीतर बाहर आनेका मार्ग भी विद्यमान है ।

अब हमने देखलिया कि कर्म क्या है यह कर्म ही सृष्टिका मूल है । और इसका क्रम सदा जारी रहता है, जो लोग ईश्वर पर विश्वास रखते हैं वे इसको औरोंसे अच्छा समझ सके हैं कि ईश्वर हमारी सहायताका अभिलाषी

नहीं है। माना कि यह संसार सदा रहेगा परन्तु हमारा उद्देश्य मुक्ति है और निष्काम कर्म है। कर्म ही से मुक्ति मिलती है। संसारको सुखी करनेका विचार चाहें कष्टर आदमियोंके लिये अच्छा हो, परन्तु हमको उससे वंचना चाहिये, क्योंकि उसमें बुराई है कर्म-योगी प्रश्न करता है कि तुमको अपनी मुक्तिसे अधिक और किस बातका ध्यान रखना चाहिये? सांसारिक पदार्थोंसे दूर हटजाओ, गीता कहती है “कर्म करनेका तुमको अधिकार है परन्तु फलके लिये इच्छा करना बुरा है” अपनी उन्नति करो, जब शुभ कर्म द्वारा शुभ विचार तुम्हारे मनमें उत्पन्न होने लगेंगे तब तुमको किसी बाहरी पदार्थकी आवश्यकता नहीं रहेगी, शुभ कर्म करो क्योंकि भलाई करना अच्छा है, जो स्वर्गप्राप्तिके लिये भलाई करता है वह भी अपने बंधनके लिये जंजीर बनाता है, जरा स्वार्थ हुआ नहीं कि जंजीर बनी नहीं।

इसलिये फलस्पृहाको छोड़ दो, हम संसार हैं हमें शरीर नहीं, वास्तवमें हम कर्म नहीं करते हम आत्मा हैं, हम शान्ति और आनन्द हैं हम क्यों बंधनमें पड़ें? रो मत, क्योंकि आत्माके लिये रोना नहीं है सहानुभूतिके विचारसे भी रोना बुरा है, यह केवल हमारा विचार है, हम सोचते हैं कि हमारी तरह स्वर्गी सिंहासनासीन ईश्वर भी रोया करता है। ऐसा ईश्वर किस काम का? रोना निर्वलता और गुलामीका चिह्न है। असंग बनो, शुभ काम बिना फल स्पृहाके करो, वह तुम्हारे बंधनकी जंजीरोंको खण्ड करदेगा, हम शुद्ध होतेजायेंगे यहांतक कि हममें बुराई लेशमात्र न रहेगी।

कुछ शब्द आपको और सुनाता हूँ संसारमें एक बहुत बड़ा कर्म योगी हुआ है उसका नाम बुद्ध था सब पैगम्बरोंने किसी न किसी अभिलाषासे कर्म किया है, परन्तु बुद्ध उनके विरुद्ध था, संसारमें दो प्रकारके पैगम्बर आए हैं एक तो अपने आपको ईश्वरका अवतार मानते थे दूसरे “रसूल” अर्थात् उसके भेजे हुए माने गए हैं, दोनोंने सांसारिक अभिलाषाको लेकर काम किया, माना कि उनके वाक्योंमें आत्मिकभाव भरा हुआ है। परन्तु बुद्ध अकेला महात्मा था जिसका यह वचन है कि “मुझको ईश्वर संबंधी विषयोंने जाननेकी तनिक भी इच्छा नहीं आत्माके सूक्ष्म भावको विचारने की क्या आवश्यकता है शुभकर्म करो और शुद्ध

वनो, तुमको इसीसे मुक्ति मिलेगी” वह अपने विचारोंकी साक्षात् मूर्ति था इसमें स्वार्थका विचार तक नहीं था, जरा देखो तो सही संसारमें उससे अधिक अच्छा कर्म और किसने किया है ? इतिहासमें एक उदाहरण भी ऐसा नहीं मिलता जो ऐसा आश्चर्य जनक और प्रभावशाली हो । मनुष्ययोनिमें केवल एक यही ऐसी व्यक्तित्व जिसने इस योनिका महत्व प्रकट किया ऐसा ज्ञान परोपकार और कहां दिखाई देता है, यह महात्मा बड़े ऊंचे विचारवाला दार्शनिक (Philosopher) हुआ है जिसकी सूक्ष्म फिलोस्फीका समझना आसान बात नहीं है परन्तु उसको छोटेसे छोटे प्राणी तकसे सहानुभूति थी, उसने सबके साथ दयाभाव प्रकट किया, और कभी किसी प्रकारका प्रतीकार नहीं चाहा, यह आदर्श कर्मयोग है इसमें न स्वार्थ है और न किसी प्रकारकी और अभिलाषा । इतिहास गला फाड़ कर कह रहा है कि संसारमें बुद्ध जैसे महात्मा उत्पन्न नहीं हुए, वास्तवमें ऐसे विचारवाला जिसमें इतना आत्मिक बलही कहीं दिखाई नहीं दिया वह सबसे बड़ा सुधारक (Reformer) हुआ है । वह पहिला महान् पुरुष था जो कहा करताथा “पुरानी पुस्तकोंपर उनकी प्राचीनताके कारण विश्वास न करो, अपने जातीय सिद्धान्तों पर केवल जातिके कारण विश्वास न करो, बल्कि उसको बुद्धिकी ताराजू पर तौलकर देखो यदि उसमें सचाई और मलाई है तब ग्रहण करो, और उसपर विश्वास करो और अपना जीवन उसीके अनुसार बनाओ जैसे तुम्हारे विचार हों तुम वैसेही बनो । और दूसरोंकी सदा सहायता करो ।” जिसकी कोई इच्छा नहीं है वह सबसे अच्छा काम करता है, न उसमें नामकी इच्छा है न दामकी और जत्र मनुष्य ऐसा बनजाताहै वही बुद्ध होजाताहै उसमें एक अद्वितीय शक्ति का संचार होताहै और वह इस प्रकार कर्म करताहै कि संसार पलटा खा जाता है देखो, गौतम बुद्ध आदर्श कर्म योगी हुआ है ।

॥ इति अष्टम परिच्छेद समाप्त ॥

इति कर्मयोग समाप्त ।

पुस्तक मिलनेका ठिकाना—
खेमराज श्रीकृष्णदास, “श्रीवेङ्कटेश्वर” स्टीम प्रेस—बंबई.

“श्रीवेङ्कटेश्वर” छापाखानेकी परमोपयोगी,
स्वच्छ, शुद्ध और सस्ती पुस्तकें ।

यह विषय आज ३५।४० वर्षसे अधिक हुआ भारतवर्षमें प्रसिद्ध है कि, इस छापाखानाकी छपी हुई पुस्तकें सर्वोत्तम और सुन्दरप्रतीत तथा प्रमाणित हुई हैं । इस यन्त्रालयमें प्रत्येक विषय की पुस्तकें जैसे-वैदिक, वेदान्त, पुराण, धर्मशास्त्र, न्याय, मीमांसा, छन्द, ज्योतिष, साम्प्रदायिक, काव्य, अलंकार, चम्पू, नाटक, कोष, वैद्यक, तथा स्तोत्रादि संस्कृत और हिन्दीभाषाके प्रत्येक अवसरपर विप्रीत्यर्थ अर्थोपयोगी रहते हैं । शुद्धता, स्वच्छता तथा कागजकी उत्तमता और मुद्रा की बँधाई देशभरमें विख्यात है । इतनी उत्तमता होनेपर भी दाम बहुत ही सस्ते रखे गये हैं और कमीशन भी पृथक् काट दिया जाता है । ऐसी सरलता पाठकों की मिलना असंभव है । संस्कृत तथा हिन्दीके रसिकोंकी अवश्य अपनी २ आवश्यकतानुसार पुस्तकों के मँगानेमें त्रुटि न करना चाहिये (ऐसा उत्तम, सस्ता और शुद्ध माल दूसरी जगह मिलना असम्भव है) ॥ भेजकर ‘सूचीपत्र’ मँगा देखो ॥

पुस्तक मिलनेका ठिकाना—

खेमराज श्रीकृष्णदास,

“श्रीवेङ्कटेश्वर” छापाखाना सेतवाडी—मुम्बई.

[४६] (१)

४

३६

श्रीरामकृष्णपरमहंसजीके २०-उपदेश.

अनेक बिरुदावली विराजमान १०८ श्रीसंयुक्त
अलवर राज्याधिपति महाराजा सवाई
जयसिंहजी बहादुरके
स्टेट सेक्रेटरी मुंशी जगमोहनलालजी महोदय द्वारा
संगृहीत और अपने स्थानपर नृपतिवरकी दानतके
समय उपस्थित सभ्योंमें वितरित अग्रेजी पत्रका
उक्त मुंशीजी महोदयकृत-
भाषानुवाद.

जिसको
पंडित गणेशदासजी शास्त्री बाजपेयी महोपदेशकने
खेमराज श्रीकृष्णदासके

बंबई

“श्रीवेङ्कटेश्वर” स्टीम-प्रेसमें मुद्रित कराकर,
“श्रीभारतधर्ममहामण्डल” के प्रयागस्थ
महाअधिवेशनपर सम्मिलित धर्माङ्गराणी महा-
अर्थोके प्रमोदार्थ वितरित किया ।

अलवर, जनवरी सन् १९०६ ई०

श्रीहरिः ।

श्रीरामकृष्णपरमहंसजीके

२०-उपदेश.

अनेक विरुदावली विराजमान १०८ श्रीसंयुक्त

अलवर राज्याधिपति महाराजा सवाई

जयसिंहजी वहादुरके

स्टेट सेक्रेटरी मुंशी जगमोहनलालजी महोदय द्वारा

संगृहीत और अपने स्थानपर नृपतिवत्की दावतके

समय उपस्थित सभ्योंमें वितरित अंग्रेजी पत्रका

उक्त मुंशीजी महोदयकृत-

भाषानुवाद.

जिसको

पंडित गणेशदत्तजी शास्त्री वाजपेयी महोपदेशकने

खेमराज श्रीकृष्णदासके

बंबई

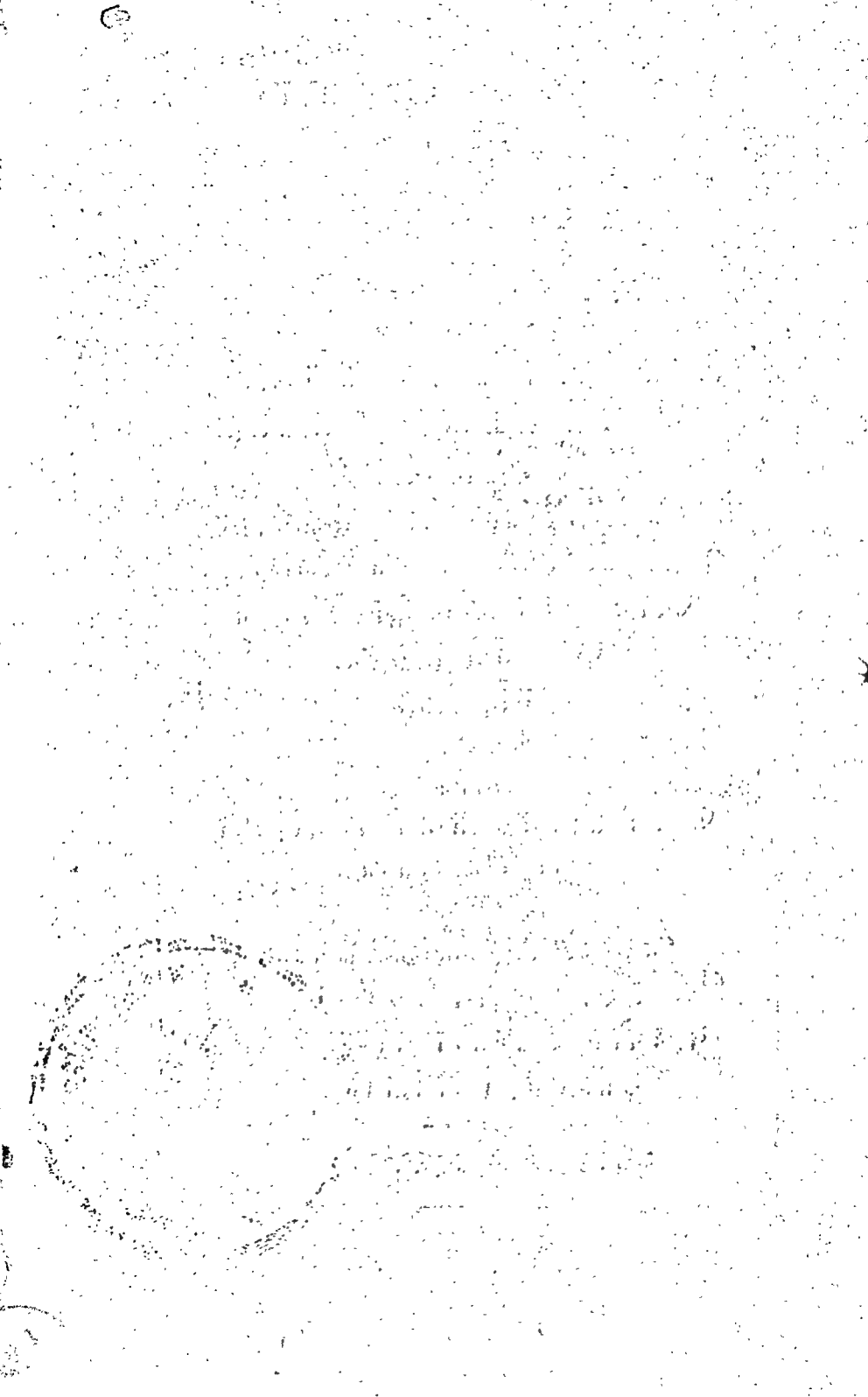
“श्रीवेङ्कटेश्वर” स्टीम-प्रिन्टालयमें मुद्रित कराकर,

“श्रीभारतधर्ममहामण्डल” के प्रयागस्थ

महाऽधिवेशनपर सम्मिलित धर्माऽनुरागी महा-

शयोंके प्रमोदार्थ वितरित किया ।

अलवर, जनवरी सन् १९०६ ई०

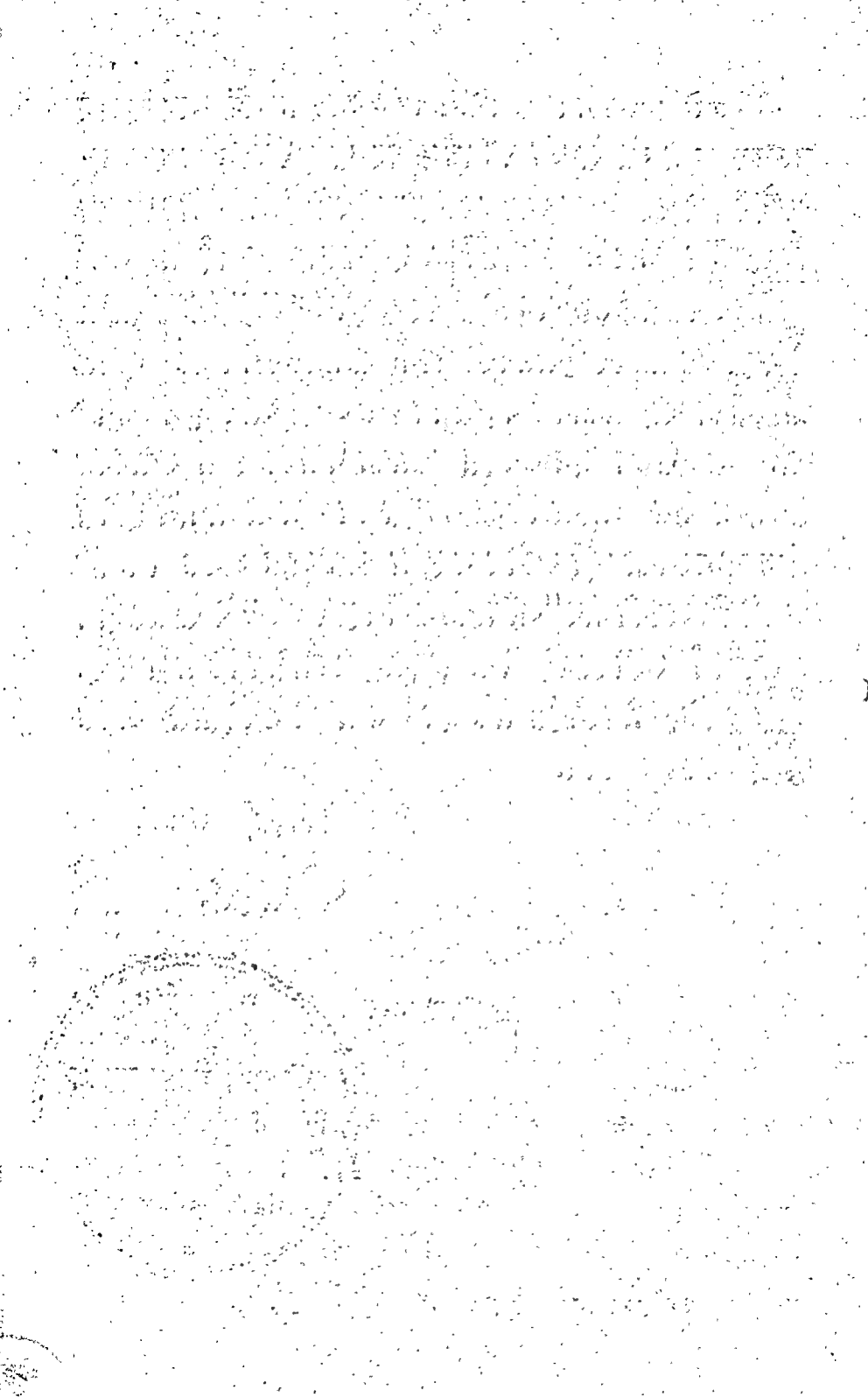
अनेक विरुदावली विराजमान १०८ श्रीयुक्त महाराजा बहादुर अलवरेश्वरकी ओरसे जो ११ दिसम्बर सन् १९०५ के आमद-रवारमें मेरे परमसुहृद् श्रीयुत मुन्शी जगमोहनलालजी महोदय को ताजीम और पैरमें सुवर्णकी इज्जत बखशी गई थी. उसी खुशीके उपलक्षमें ता० १४ दिसम्बर सन् १९०५ को उक्त मुन्शीजी महोदयके स्थानपर नृपतिवरने स्वयं सपरिकर पधारकर दावत स्वीकृतकी थी, वास्तवमें वह समय एक अपूर्व आनन्दका समय था. उस समय इन उपदेश रत्नोंकी वर्षाका सुख उपस्थित सभ्योंको प्राप्त हुआ-था किन्तु उपदेश पत्र अंग्रेजी भाषामें होनेसे सर्वसाधारणको पूर्ण संतोष न हुआ था. अतः अनेक मित्रोंके अनुरोधसे अबकी बार “श्रीभारतधर्ममहामण्डल” के सभासदोंमें वितरणार्थ उसीका हिन्दीभाषानुवाद प्रकाशित किया गया है. आशाहै कि, श्रीपरमहंसजीके इन उत्तमोत्तम उपदेशोंसे अनेक सुहृद्गर्ग लाभ उठावेंगे.

निवेदक,

गणेशदत्त.

१-यदि आप एक मिट्टीके वर्तनमें पानी भरें और उसको उठाकर ताकमें रख दें तो थोड़े दिनोंमें उसमेंका पानी सूख जावेगा. परन्तु जो आप उसी वर्तनको पानीमें डूबा हुआ रखें तो जबतक वह वहां रक्खारहैगा भराही रहेगा. ऐसीही हालत आपके परमेश्वरमें प्रेमकी है. अपने हृदयको कुछ समयतक परमेश्वरके प्रेमसे भरें और सम्पन्न करें और फिर बराबर उसको भूले हुए अपने आपको दूसरे कामोंमें लगाओ तो निश्चय थोड़ेही कालमें मालूम पड़ेगा कि आपका हृदय निर्धन तथा खाली होगयाहै और वह बहुमूल्य प्रेम जाता रहाहै. परन्तु जो आप अपने हृदयको सदा भगवद्भक्तिके समुद्रमें निमग्न रखें तो वह निश्चय सदा भगवत्प्रेमके जलसे परिपूर्ण रहेगा.

२-प्रश्न-सच्चा प्रेमी परमेश्वरको कैसा मानताहै ?

उत्तर-वह उसको अपने अत्यन्त निकट व अत्यन्त प्यारेकी समान मानताहै. जैसा कि वृन्दावनकी गोपियोंने श्रीकृष्णको जगन्नाथ करके नहीं माना किन्तु अपनाही प्रियतम गोपीनाथ करके माना.

३-जैसे कोई व्यभिचारिणी स्त्री घरके कामधन्धोंमें सन्वर्था लगी हुई सारे समय अपने गुप्त प्रेमीका चिन्तन करती रहतीहै, इसीप्रकार हे संसारी मनुष्य ! तू अपने सांसारिक कामोंको कर परन्तु अपना चित्त सदा प्रभुमेंही लगाये रह.

कृपणका चित्त जिसप्रकार सुवर्णप्राप्तिमें लगा रहताहै उसी प्रकार तुमभी अपने चित्तको परमेश्वरमें आसक्त रखो.

४-साकार ईश्वरके दर्शन होतेहैं और यही नहीं किन्तु प्रत्यक्ष होकर हम उसको प्रिय मित्रके समान स्पर्श भी कर सकते हैं.

५-ईश्वरका ज्ञान पुरुषकी सदृश है, और ईश्वरकी भक्ति स्त्रीकी सदृश है. ज्ञानका प्रवेश ईश्वरके बाहिरी कमरोंतक है परन्तु उसके अन्तःपुरमें अन्य कोई नहीं जासकता सिवाय भक्तिके जिसकी कि सर्वशक्तिमानके गुप्त भेदोंमें गति है.

६-एक समय एक ज्ञानी और एक प्रेमी दोनों वनमें होकर जारहेथे. मार्गमें उन्होंने कुछदूरीपर एक सिंह देखा. ज्ञानी बोला "हमारे भागनेका कोई कारण नहीं है सर्वशक्तिमान परमेश्वर अवश्य रक्षा करेगा". इसपर प्रेमी बोला "नहीं भाई, चलो भाग चलें. जो काम हमारेही पुरुषार्थसे होसकताहै उसके लिये हम ईश्वरको परिश्रम क्योंदें."

७-किसीने पूछा कि कामक्रोधादि शत्रु कब जीते जासकतेहैं, तब परमहंसजीने उत्तर दिया कि जबतक यह संसार और सांसारिक विषयोंमें लगाये जातेहैं तबतक यह शत्रु हैं, परन्तु जब ईश्वरमें इनको लगाया जाताहै तब तो यह मनुष्यके सबसे बड़े मित्र होजातेहैं क्योंकि यह उसको परमेश्वरकी सन्निधिमें पहुँचा देतेहैं. सांसारिक वस्तुओंकी कामनाको ईश्वरकी कामनामें बदल देना चाहिये. जो क्रोध अपने साथियोंकी ओर होताहै उसको ईश्वरकी ओर करो कि वह तुमपर क्यों नहीं प्रगट होताहै, और इसीप्रकार सब विकारोंको. इनवृत्तियोंको मिटादेना नहीं चाहिये किन्तु शिक्षा करनी चाहिये.

८-प्रश्न-ईश्वर कहाँ है और कैसे मिलताहै ?

उत्तर-गहरे समुद्रमें मोती है परन्तु उसके लेनेको पूरी जोखों उठाना चाहिये इसीप्रकार जगत्में ईश्वर है.

समुद्रमें एक गोता मारनेसे यदि तुमको मोती न मिले तो यह मत समझो कि समुद्रमें मोती नहीं हैं. बारंबार गोते लगाओ, अन्तमें तुमको अवश्य फल प्राप्त होगा. ऐसेही यदि परमेश्वरके दर्शन निमित्त तुम्हारा प्रथम उद्योग निष्फल होजाय तो जी मत-हारो. उसी उद्योगमें लगे रहो समय पाकर अवश्य तुमपर भगवत्कटाक्ष होगा.

९-सच्चिदानन्द सागरमें हमको गहरी डुबकी मारनी चाहिये. गहरे समुद्रके भयानक जन्तु लोभ और क्रोधसे मत डरो. विवेक और वैराग्यकी हल्दीका अपने वदनपर लेप करलो मगर मच्छ पास नहीं आवेंगे क्योंकि इस हल्दीकी गंधके सामने वे ठहर नहीं सकते हैं.

१०-प्रश्न-प्रार्थनामें क्या अवश्य कोई प्रभाव है ?

उत्तर-हां, जब मन और वाणी दोनों किसी वस्तुके चाहनेमें एकरस होते हैं, तब प्रार्थनाका उत्तर मिलताहै. उस मनुष्यकी प्रार्थनायें किसी कामकी नहीं हैं जो मुखसे तो कहताहै "हे प्रभु यह सब तेरा है" परन्तु साथही साथ चित्तमें विचारताहै कि यह सब मेरा है.

११-एक किसान दिन भर ईखका खेत सींचताथा. काम समाप्त करनेपर उसने देखा कि जलकी एक बूंद भी खेतमें नहीं गई; पानी सब चूहोंके बड़े २ अनेक बिलोंमें हांकर जमीनके भीतर चला जाताथा. ऐसीही दशा उस ध्यानीकी है जो गुप्तरातिसे प्रतिष्ठा, सुख और सम्पत्तियोंकी संसारी विषय वासनाको तथा उच्चपद अभिलाषाको हृदयमें धारण करता हुआ परमेश्वरका पूजन करताहै. निरन्तर भजन करनेपरभी वह उन्नति नहीं करता क्योंकि उसकी सारी धारणा इन वासनारूपी मूषक छिद्रोंमें होकर व्यर्थ निकल जाती है, और उमर भरकी धारणाके अन्तमें वह जैसाका वैसाही मनुष्य है कुछभी उन्नति नहीं करसका.

१२-करामातियोंसे मत मिलो. वे सत्यके मार्गसे हटे हुएहैं. उनके मन उन सिद्धियोंके जालोंमें फँस गये हैं जो ब्रह्मकी ओर जानेवाले यात्रियोंके मार्गमें लालचरूप होकर बाधा करती हैं इन शक्तियोंसे सावधान रहो और इनकी इच्छा मतकरो.

१३—एक ब्राह्मण किसी संन्यासीसे मिला और उनमें सांसारिक तथा धर्मसंबंधी विषयोंपर बहुतसी बातें हुईं अन्तमें संन्यासी ब्राह्मणसे बोला—“देखो बच्चा ! इस संसारमें किसीका भरोसा नहीं है. जिनको तुम अपना कहते हो कोई तुम्हारा नहीं है.” ब्राह्मणने यह बात न मानी. वह कैसे यह बात मान सकता है कि जिनके लिये वह दिन रात पचता है अर्थात् उसके कुटुम्बी लोग उसके मित्र नहीं हैं कि जिनपर वह सहायताका भरोसा करसके ? सो ब्राह्मणने कहा—“महाशय जब मेरा माथा दुखता है मेरी माता इतनी घबराती है कि यदि उससे मेरा क्लेश निवारण होजाय तौ प्रसन्नतासे अपना प्राण न्योछावर करदेवे यह बात कि ऐसी माता मेरी मित्र नहीं है जिसपर मैं भरोसा करसकूं मेरी समझमें असम्भव है.” संन्यासीने उत्तर दिया “यदि ऐसा है तो अवश्य वे तुम्हारे ही हैं. परन्तु, यथार्थमें तुम्हारी बड़ी भूल है. एक क्षणभी कभी मत मानो कि तुम्हारे पिता, माता, पत्नी वा पुत्र तुम्हारे कारण अपना प्राण देंगे. यदि तुम चाहो तौ इसकी परीक्षा करसकते हो, घरजाओ और अत्यन्त दुःखका बहाना करो और चिल्लाओ, मैं आऊंगा और तुम्हें खेल दिखाऊंगा” ब्राह्मणने वैसाही किया. अनेक डाक्टर और वैद्य बुलाये गये, परन्तु कोई आरोग्य न कर सका. बीमारकी माता हाय २ करने लगी और दुःख करने लगी, स्त्री और बच्चे रोनेलगे. इसी समय संन्यासी भी आपहुँचा.

संन्यासी बोला “बीमारी बड़ी कड़ी है, और मैं बीमारके अच्छा होनेका कोई ढब नहीं देखता, जबतक कि कोई इस रोगीके लिये अपना प्राण देनेको उद्यत न हो.” यह सुनकर सब चकित होगये. संन्यासीने रोगीकी बूढ़ी माताको कहा—“जीना वा मरना तुम्हारे लिये एकही बात होगी यदि बुढ़ापेमें तुम अपने पुत्रको खोदो जो अपने तथा तुम सबके लिये कमाता है. यदि

तुम इसके प्राणके बदले अपना प्राण देदो तौ मैं तुम्हारे पुत्रको बचा सकता हूँ. माता होके यदि तुम भी इसके कारण प्राण नहीं दे सकती तौ इस संसारमें और कौन साहस करेगा ?” बुढ़िया आंसू बहाती हुई चिल्ला उठी “बाबाजी जो कुछ आपकी आज्ञा हो मैं अपने पुत्रके कारण करनेको तय्यार हूँ. परन्तु बात यह है कि मेरा जीवन—और मेरा जीवन मेरे पुत्रके जीवनके सामने क्या चीज है ? यह विचार मुझे डरपोक बनारहा है कि मेरे मरनेके पीछे मेरे छोटे बच्चोंकी क्या दशा होगी. मैं तो अभागिनी हूँ जो यह बच्चे मुझे रोकते हैं.” जब पितासे पूछा वह बोला “ऐ सत्पुरुष, तुम जानते हो कि मनुष्य क्या कर सकता है ? हर कोई अपने ही कर्मका फल भोगता है यहही संसारका नियम है. संन्यासी और अपनी सासकी इस बात चीतको सुनकर रोगीकी स्त्री धाड़ र रोने लगी और अपने मां बापको पुकार कर बोली, “ओ प्यारे मां बाप, तुम्हारे ही कारण मैं यह प्राणदान नहीं कर सकती.” संन्यासी स्त्रीकी ओर फिरा और पूछा कि इसके माता पिता तो अलग होही गए हैं अब क्या तूभी अपने पतिके लिये अपना प्राण नहीं न्योछावर कर सकती ? स्त्री बोली “मैं वड़ी करम हीन हूँ ! यदि रंडापाही मेरे भाग्यमें है तौ होनेदो मैं अपनेको ऐसा नहीं बना सकती कि मां बापोंपर उनकी पुत्रीके मरजानेका दुःख डालूँ. अपरं च यदि मैं मरजाती तौ मेरापति निश्चय दूसरा विवाह करलेता और मुझे थोड़ेही दिनोंमें भूलजाता.” इस प्रकार हरएकने आफतसे पीछा छुड़ाया. तब संन्यासीने रोगीको पुकारा और कहा “अब देखलो कोई भी तुम्हारे कारण अपना प्राण देनेको तय्यार नहीं हैं. मैंने कहाथा कि संसारमें किसीका भरोसा नहीं करना इसका अभिप्राय अब तौ समझा ? ब्राह्मणने यह सब देखही लियाथा बस अपने कल्पित घरका परित्याग किया और संन्यासीके संग होलिया.

१४—चार अन्धे एक हाथी देखने गये. एकने हाथी की टांग टटोली और कहा “हाथी खंभेके समान है.” दूसरेके हाथसे मूंड लगी वह बोला “ हाथी मूसल की समान है.” तीसरेने उसके पेटपर हाथ फेरा और कहा “हाथी मटके के समान है.” चौथे ने कानोंको छुआ और कहने लगा “हाथी छाज के समान है.” इस प्रकार वे परस्पर हाथीके आकारके विषयमें झगड़ा करने लगे. एक पथिक उन्हें ऐसे झगड़ते देखकर बोला “यह क्या बात है जिसपर तुम झगड़ा कर रहे हो ?” उन्होंने उससे सारा वृत्तान्त कह दिया और कहा कि तुम पंच होकर फैसला करदो. वह मनुष्य बोला “ तुममें से किसीनेभी हाथी नहीं देखा है हाथी खंभेके समान नहीं है, उसकी टांगें खंभेके समान हैं. हाथी मूसलकी समान नहीं है, उसकी मूंड मूसलसी है. हाथी मटकेके समान नहीं है उसका पेट मटकासा है. हाथी छाजके समान नहीं है, उसके कान छाजके तुल्य हैं. हाथी तो इन सबका समुदाय है” इसी प्रकार वे लोग झगड़ते हैं जिनको ईश्वरका केवल एकदेशीय ज्ञान हुआ है.

१५—मनुष्यका अध्यात्मिक लाभ उसके संकल्पों और भावोंके आधीन है, उसके अन्तःकरण से उत्पन्न होता है न कि उसके दृश्य कर्म्मोंसे । दो मित्र घूमते २ एक स्थानसे होकर निकले जहां भागवत बच रही थी. उनमेंसे एकने कहा—“भाई ! चलो जरादेर वहां चलें और सुन्दर कथा सुनें” दूसरेने उत्तर दिया “नहीं, मित्र ! भागवत सुननेसे क्या फायदा ? चलो यह समय सामनेके स्थानमें चलकर सुख विलासमें व्यतीत करें” पहिलेने यह बात न मानी. वह उस स्थानपर गया जहां भागवत बचरही थी और उसको सुनने लगा. दूसरा उस दूसरे मकानमें गया परन्तु जो आनन्द उसने वहां विचारा था न मिला और सारे काल वह

यहही सोचता रहा “हांय मैं यहां क्यों आया ? मेरा मित्र न जाने इस सारे समय हरिके पवित्र चरित्र और गुणानुवाद सुनकर कैसा प्रसन्न हुवा होगा.” इसप्रकार वह हरिका ध्यान करताथा यद्यपि विषयस्थानमें था. पहिला आदमी भी जो भागवत सुन रहाथा उसे कथामें आनन्द न आया. वहां बैठके वह अपने आपेको यह कहता हुआ धिक्कार करने लगा, “अहो ! मैं अपने मित्रके साथ विषयस्थानमें क्यों न चला गया ? न जाने वह वहां इस समय कैसा बड़ा सुख भोगता होगा ! ” परिणाम यह हुआ कि वह जो भागवत बचनेकी जगह बैठा था विषयस्थानके सुखका ध्यान करताथा और उसको अपने बुरे विचारोंके कारण विषयस्थानमें जानेके पापका फल प्राप्त हुवा और उस मनुष्यको जो विषयस्थानमें गयाथा अपने शुद्ध हृदयके कारण भागवत सुननेका फल मिला.

१६-चावलके आटेकी गूंजी बनती हैं परन्तु उनके भीतर मालममाला और ही भरा जाता है. गूंजीका अच्छापन या बुरापन उसके मसालेकी जातिपर है. इसीप्रकार सब मनुष्योंके शरीर एक ही तत्त्वोंके बने हुवे हैं परन्तु चित्तशुद्धिके अनुसार वे गुणोंमें पृथक् हैं.

१७-दूसरोंके मारनेके लिये तलवारों और ढालों की अपेक्षा है परन्तु अपनेही आपको मारने के लिये केवल एक मूर्ख बहुत है; इसी प्रकार दूसरोंके उपदेश करनेको बहुतसे शास्त्र और विद्या पढ़नी चाहिये, परन्तु आत्मप्रकाशके लिये एकही सिद्धान्त पर दृढ़ विश्वास काफ़ी होगा.

१८-प्रश्न-मनुष्य मुक्ति कब पाता है ?

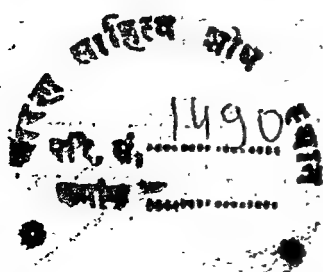
उत्तर-जब उसका अहंकार मरजाता है.

१९-दो आदमी एक वागमें गये. सांसारिक चतुर मनुष्य तो दरवाजेमें घुसतेही यह गणना करने लगा कि आमके वृक्ष

कितने हैं, प्रत्येक वृक्षमें कितने आम लगते हैं और वागका मूल्य क्या होगा. उसका साथी मालिकके पास गया, उससे पहिचान करके चुपचाप एक आमके वृक्षके नीचे चला गया और मालिककी आज्ञासे फल तोड़ने और खाने लगा. अब इन दोनोंमें बुद्धिमान कौन है? आम खालो भूख मिटजावेगी पने गिने और व्यर्थ गणना करनेमें क्या लाभ है, बुद्धिका अभिमानी पुरुष सृष्टिकी "क्यों और कैसे" ढूँढ़नेमें व्यर्थ लगा रहता है किन्तु विचारशील नम्र पुरुष उस करतारसे पहिचान करता है और इस जगत्में परमानन्दको भोगता है.

२०—एक चीलका जिसकी चोंचमें एक मछली थी कागोंके झुंड और दूसरी चीलोंने पीछा किया और उसपर चिल्लाते थे और चोंचें मारते थे, और मछलीके छीननेका यत्न करते थे. जिस ओरभी वह गई चीलों और कागोंके झुंड चिल्लाते और काऊं काऊं करते उसके पीछे जाते थे इस दुःखसे हारमानकर चीलने मछलीको छोड़ दिया. तत्काल दूसरी चीलने पकड़ लिया तो चीलों और कागोंके झुंडने अपनी कृपादृष्टि मछलीके नये स्वामीकी ओर फेरी. पहिली चील तो बेखटके होगई और चुपचाप होकर एक पेड़की टहनोपर बैठगई. अवधूतने पक्षी की यह शान्त व स्वस्थ व्यवस्था देखी तो उसको प्रणाम करके कहा—“ऐ चील तू मेरी गुरु है क्योंकि तूने मुझे उपदेश किया है कि जबतक सांसारिक इच्छाओंका भार जो मनुष्यने उठारखा है उसको न फेंकदे तबतक कभी भी अपने आपे में निरुद्वेग व शान्त नहीं हो सकता.”

जगमोहनलाल.

आत्मशुद्धिगुटिका

जिसको

छंदोबद्ध और टीका सहित
कायस्थ माथुर नोहारिया मुरलीधर

योधपुर निवासी

मुलाजिम महकमे सदर अदालत फौजदारी

मेघराज ने

प्रकाशित कर

मुमुक्षु पुरुषों के हितार्थ विना मूल्यविवर्तिष्ण किया।

परिणत बलदेवात्मज परिणत

रामकरण के

प्रताप प्रेस में

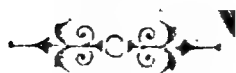
मुद्रित हुआ।

पहली बार

ॐ
ति
क
व
लि
न
उ
की
कह
कि
है उ
शान

ॐ
न

भूमिका

सकल विद्वानों से जानने योग्य विषय में विनय है कि इस जगत् प्रपंच में जो स्थावर जंगम जीव अनेक भांति के हैं उन में से स्थावर से जंगम को और जंगम में मनुष्यों को ज्येष्ठता है और यह, मनुष्य मोक्ष की आकांक्षा निमित्त योग, स्वरोदय, उपासना इत्यादि में अनेक परिश्रम उठाता है हमारे मत मुमुक्षु को आत्मशुद्धि करना अवश्य है कि जिसके अभ्यास से सुगमता के साथ जीवन्मुक्त हो सक्ता है यातें प्रथम उन महात्माओं को मैं साष्टांग दण्डवत् करता हूँ कि जिनके विस्तार पूर्वक ग्रंथों से यह सूक्ष्म रीति मैंने इस प्रयोजन से निकाली है कि इस लघु पुस्तक के अवलोकन में आलस्य न करके और इसके अवलोकन से आत्मशुद्धि के रसिक जन अवश्यमेव पूर्वोक्त महात्माओं के रचे हुए विस्तार पूर्वक ग्रंथों के अवलोकन में श्रद्धा युक्त होकर विशेष लाभ उठावेंगे.

मुलाजिम

महकमे सदर अदालत फौजदारी

मेघराज

॥ओं॥

॥श्रीगणेशायनमः॥

आत्मशुद्धि

दोहा

श्रीगुरु गनपाति अम्बिका, चर्नकमल चित धार ॥

आत्मशुद्धि कहू वरनहूं, मेरी मति अनुसार ॥१॥

टीका

श्रीगुरु और गनपाति व अम्बिका के कमल सदृश चरणों में ध्यान देकर मेरी बुद्धि के अनुसार आत्मशुद्धि का वर्णन करता हूं ॥

दोहा

पित्त वात कफ देह में, जैसे करत निवास ॥

तिमसतरजतमतीनए, आत्मा बीच प्रकाश ॥२॥

टीका

इस मानव स्थूल शरीर में जैसे वात, पित्त, कफ ये तीन पदार्थ निवास करते हैं तैसे ही आत्मा में सत, रज, तम इन तीन गुणों का प्रकाश है

दोहा

तीन गुणन की स्वच्छता, आत्म अरोगी होय ॥
न्यूनाधिक मालिन्य तें, आत्मा रोगी जोय ॥३॥

(टीका)

जैसे वात, पित्त, कफ की स्वच्छता अर्थात् साम्यावस्था से स्थूल शरीर आरोग्य और इन के न्यूनाधिक और मलिनता से सरोग हो जाता है वैसे ही यह आत्मा सत, रज, तम की साम्यावस्था अर्थात् स्वच्छतासे आरोग्य और इन की मलिनता, अधिकता व न्यूनता से सरोग हो जाता है ॥

सो स्थूल शारीरिकरोगों की निवृत्ति के निमित्त तो वैद्य और अनेक ग्रन्थ वैद्यक के होते हैं. और आत्मा के निर्विकार करने को सद्गुरु रूपी वैद्य और जिन ग्रन्थों में आत्मा शोधन व सद्गुपदेश हो उन्हीं ग्रन्थों को इस आत्मा के रोगों की निवृत्ति में प्रधानता है ॥

और शारीरिक रोगों की परीक्षा तो नाड़ी द्वारा वैद्य करते हैं और आत्मा के रोगों की परीक्षा प्रकृति के लक्षणों से है यातें प्रथम उल्लास में तो गुणों की स्वच्छता के लक्षण और दूसरे उल्लास में गुणों के रोगों और उन के उपायों का वर्णन किया जाता है ॥

प्रथम उल्लास

गुणों की स्वच्छता के विषय में

(दोहा)

सत रज तम इन तीन की, जब कहिं शुद्धी होय ॥
सँवित सँतोष रु शौर्य ए, तीनधर्म तहाँ जोय ॥४॥

सत्त्व, रज, तम इन तीन गुणों की स्वच्छता अर्थात् साम्यावस्था से तीन धर्म प्रकट होते हैं।

(१) सतोगुण की साम्यावस्था से “संवित्” (ज्ञान) धर्म प्रकट होता है और भले प्रकार जानलेने को ज्ञान कहते हैं।

(१) रजोगुण की शुद्धि अर्थात् समभाव से “संतोष” (वृत्ति) धर्म प्रकट होता है।

(३) तमोगुण की साम्यावस्था से “शौर्य” धर्म प्रकट होता है “शौर्य” पद का यह अर्थ है कि रजोगुण और तमोगुण की मालिनता, न्यूनता, अधिकता से जो काम क्रोधादि उत्पन्न होते हैं उनके वेगों को जीतके स्वच्छ तमोगुणके धर्म को धारण करने को समर्थ होना।

(दोहा)

संवित संतोष रु शौर्य पुनि, इनकी शुद्धी होय ॥

न्यायधर्मसंप्रकटभयें, सुखीहोतजनसोय ॥ ५ ॥

(टीका)

संवित, संतोष, शौर्य, अर्थात् ज्ञान, वृत्ति, वीरता इन तीनों धर्मोंके समभाव से एक न्याय नाम धर्म प्रकट होता है और इस न्याय में स्थिर रहकर मनुष्य जीवन्मुक्त होसक्ता है

(संवित् के सात ७ धर्म)

बोध, विचार, रु, अवगमन, बुद्धि तीव्रता, होय ॥

धारणा, स्मृति, सप्त ए, संवित शुद्धी जोय ॥ ६ ॥

सतोगुण की साम्यावस्था से “संवित्”(ज्ञान) धर्म

प्रकट होता है और जिस आत्मा में ज्ञान का प्रकाश होता है तहां ये सात गुण उनके साथ निवास करते हैं।

(१) " बोध " निश्चय प्रति कार्यों को करते २ संपूर्ण व्यवहारों के अंत फल को शीघ्र समझ जाना, जैसा कि अंकविद्या में निपुण पुरुष अभ्यास के वश से अनेक अंकों का सिद्धांत तुरंत जान लेते हैं ॥

(२) 'विचार' कारण को देखके कार्य का अनुमान प्रथम ही कर लेना कि इस कर्म का यह फल होगा।

(३) " अवगमन " देखते और सुनते सर्व व्यवहारों के तात्पर्य को तुरंत जान लेना कि इस क्रिया के करने और बात के कहने का यह प्रयोजन है।

(४) 'बुद्धि' किसी विद्या और व्यवहार को सीखने के समय कुछ कठिनतान प्रतीत हो जिस बात की चाहें सुगम ही हो ग्रहण कर ले।

(५) 'तीव्रता' वादविवाद और जिज्ञासा के समय ज्ञान सीमा को उल्लंघन न करना ॥ तात्पर्य यह है कि पद की जिज्ञासा और वाद हो तो पद के अर्थ विवेचन में न लगना ॥ ज्ञान सीमा का उल्लंघन यह भी होता है कि जैसे किसी उत्तम स्थान में मदिरा को धरी देखके भट्ट यह निश्चय कर लेना कि मदिरा आदिक मंद वस्तु का आना तो यहां कठिन और असंभव है यह अवश्य कोई अन्य पदार्थ है ॥ चाहे ऐसे स्थल में मदिरा का गंध अन्य पदार्थ के निश्चय में प्रतिबन्धक भी है तो भी ज्ञान सीमा के उल्लंघन ने ज्ञेय वस्तु के यथार्थ भाव को न समझने दिया सो जो कोई ज्ञान सीमा को उल्लंघन न करके यथार्थ विचार करे उसमें तीव्रता होती है।

(६) “धारणा” पठन अथवा और दर्शनादि क्रिया से जो जो व्यवहार अनुभूत हो चुका हो उसका बुद्धि में सदा स्थिर रहना.

(७) “स्मृति” देखे, सुने और पढ़े हुए पक्ष की जिस की बुद्धि में धारणा हो रही है जब अपेक्षा हो तुरन्त बिना पक्ष स्फूर्ति हो आवे.

संतोष के दश धर्म ॥

(चौपाई)

लज्जा, शम, विवेचना, गौरव,
संतुष्टि, वभूषा, अरु आर्जव, ॥
स्नान, औदार्य, प्रबन्ध, सुकर्मा
ए संतोषहि के दश धर्मा ॥७॥

रजोगुण की शुद्धि अर्थात् साम्यावस्था से संतोष नाम धर्म प्रकट होता है और जहां संतोष है वहां नीचे लिखे दश धर्म निवास करते हैं.

(१) लज्जा-लोकापवाद के भय से कुकर्म में प्रवृत्त न होना

(२) शम-उन्मार्ग प्रवृत्ति वा कामातुरता के समय मन के रोकने में समर्थ होना.

[३] विवेचना- लोक एषणा के साथ मन का सदा संग्राम रहना अर्थात् यह विवेक होते रहना कि शुभ श्रेष्ठता और अशुभ एषणा कौनसी है ॥ यह एषणा दो प्रकार की होती है; एक शुद्धा दूसरी अशुद्धा, शुद्धा वह होती है कि जो आवश्यक पदार्थों के इकट्ठा करने में क्रोध छल, हिंसा, अधर्म आदिक न करावे। अशुद्धा वह होती है कि जिस कि द्वारा धन कमाते समय पूर्वोक्त क्रोधादि

रचनेपड़ें सो इन दोनों से संग्राम का नाम विवेचना है तात्पर्य इसका यह है कि हिंसा, क्रुल, क्रोध अधर्म करके जो पदार्थ कमाया जाता है उसको अशुद्ध समझ कर त्यागे और इनके बिना जो द्रव्य उपार्जन हो उस रीति में तत्पर रहे.

(४) गौरव- तुच्छ तुच्छ कार्यों की सिद्धि के निमित्त अपने उचित जाति, कुल, मान, प्रतिष्ठा, को भंग करके शीघ्र ही किसी दूसरे के सन्मुख दीन और याचक न होजाना.

(५) संतुष्टि-- खान, पान, वस्त्र, आभरण, यान, स्थानादि प्राप्त पदार्थों पर न्यून, अधिक की कल्पना छोड़ के सदा संतुष्ट रहना

(६) बभूषा-- सर्व प्रकार से अपनी अच्छाई पूर्ण करने की इच्छा रखना तात्पर्य यह है कि मैं संसार की दृष्टि में किसी रीति से भी निन्द्य और अपूर्ण न गिना जाऊं

(७) आर्जव-- सर्वदा काल मन को जगत् के भले में प्रवृत्त रखना

(८) स्नान- शुद्ध और पवित्र होने का नाम है.

(९) औदार्य-- प्राप्त हुआ पदार्थ जिस के खर्च और भोग में संकोच न करना.

(१०) प्रबन्ध- समस्त आचार्य व्यवहार को ऐसे कर्म से रखना कि कभी उलटे पलटे और अशुभ तथा अयुक्त न हो तात्पर्य यह है कि जो व्यवहार और जो वस्तु जहां जिस प्रकार से शोभन हो उसी भांति से रखना

(७)

(स्नान के भेद)

(दोहा)

देह गेह की शुद्धि को, कहत जगत में स्नान ॥
सो है उभय प्रकार को, तिन के सुनहु बखाना ॥

(टीका)

शरीर और मकान की शुद्धि को जगत् में स्नान कहते हैं और स्नान दो प्रकार के होते हैं.

(दोहा)

देह गेह की शुद्धि जो, जल मृत्तिका से होय ।
बाह्य स्नान ताकूं कहे, बुधजन भाखे सोय ॥९॥

(टीका)

शरीर और मकान की शुद्धि जो जल, मृत्तिका से की जाती है उसको बाह्य स्नान कहते हैं.

(दोहा)

कायिक, वाचिक, मानसिक, दशदोषनर्तहीन ॥
अंतरस्नान हि समुभिये, मेघराज लख लीन ॥१०॥
काया के वाणीके और मन के दश दोषों से बचता रहे
उसको अन्तर स्नान कहते हैं.

(सोरठा)

हिंसा, अरु व्यभिचार, चोरी तनके दोष त्रिहुं ॥
गाली मिथ्याचार, परनिन्दा त्रिहुं दचनके ॥११॥

(टीका)

हिंसा, व्यभिचार, चोरी, ये तीन दोष काया के हैं;
गाली देना, झूट बोलना, निन्दा करना, ये तीन दोष

बचनके हैं

(दोहा)

क्रोध ईर्ष्या मान छल, चार दोष मन केर ॥

इन दशहुन को छोड़ दे, पापमिटे तनकेर ॥ १२ ॥

(टीका)

क्रोध, ईर्ष्या, मान, और छल, ये चार दोष मनके हैं और पूर्वोक्त कायाके ३ बाणीके ३ मनके ४ इन १० दोषों को तजे उसका नाम अन्तर स्नान कहते हैं । और मनुष्य को बाह्य स्नान से अंतर स्नान की विशेष आवश्यकता है ॥

औदार्य के भेद ॥

(दोहा)

औदार्यसु हेभांति को, श्रेष्ठ अश्रेष्ठ निहार ॥

जहां श्रेष्ठ तहां दान पुनि, शुश्रूषा चित धार ॥ १३ ॥

सुकृत त्याग आतिथ्य पुनि, उत्सव प्रत्युपकार ॥

आल्हादजु पुनि जानिये, अष्ट जगत बिचसार ॥ १४ ॥

(टीका)

औदार्यदोतरह केहोते हैं अकश्रेष्ठदूसरा अश्रेष्ठ । श्रेष्ठ-यह जो नीचे लिखे हुए आठ स्थानों में द्रव्य खर्च करना,

(१) दान-दानके अधिकारी तथा दीन पुरुषों पर द्रवी भूत होके यथा शक्ति अन्न, जल, वस्त्र, धन आदिसे सहायता करना, सो यह दान भी दो तरह का होता है

(१) उत्तम जो दीन को देखकर दयालुता से देवे (२)

अनुत्तम दान जो मान वा कीर्तिके वास्ते अथवा किसी दूसरे दाताको जीतने के लिये तथा किसी

पूर्व परिचित पुरुष को वा उपकारी को दिया जावे और यह दान केवल धन मात्र से ही नहीं होता। विद्यादान, मानदान, निर्भयतादान, आदिक और भी अनेक दान करना श्रेष्ठ है।

विद्यादान—यदि कोई जगत् हितैषी विद्या अपने को प्राप्त होतो किसी दूसरे को सिखाने में संकोच न करे।

मानदान—आप निर्मान होके भी दूसरों के मान को आवश्यक समझना॥

निर्भयतादान—जो पुरुष तुम से या अन्य किसी अथवा परलोक दण्ड से डरा हुआ हो उसे येन केन प्रकार से निर्भय कर देना। यदि कोई तुम से अपने किये हुये अपराध के कारण भयभीत होतो अपराध क्षमासे निर्भय करना ॥ और यदि किसी अन्य का किसी को भय होतो उचित सहायता से निर्भय करो और यदि परलोक से डरा हुआ होतो सत् उपदेश आदि से निर्भय करना योग्य है। अथवा डरा हुआ वही होता है कि जो अपराधी हो सो बुद्धिमान को चाहिये कि सब जगत् को अपराध से रोकता रहे यही पूर्ण निर्भयता का दान कहलाता है

(२) शुश्रूषा—अपने सम्बन्धि और समीपी और अधिकारियों के भरण पोषण में द्रव्य का लगाना। सम्बन्धि, माता पिता, स्त्री, पुत्र, आता, भगिनी, आदि प्रसिद्ध हैं और समीपी मित्र, पड़ोसी, आदिक को कहते हैं और अधिकारी उन का नाम है कि जो पूज्य वर्ग में हो जैसा कि सद्गुरु, साधु, अभ्यागत आचार्य आदिक प्रसिद्ध हैं।

(३) सुकृति—पदार्थों को धर्म के अर्थ व्यय करना जैसा कि धर्मकी वृद्धि के अर्थ पाठशाला वा उपदेश को स्थापित करना तथा धर्म की उन्नति में उत्साह करना अथवा धर्मार्थ कूप, तड़ाग, बापी पथि गृह बाटिका आदि का बनाना अथवा जगत् की सहायता के निमित्त सदाव्रत वा वैद्यों को स्थापित करना ॥ और शुभ उत्साह में उद्यम करना.

(४) त्याग—जिन पदार्थों की प्राप्ति में अधिक क्लेश और विवाद और अनवकाश, और लोकापवाद हो उन के त्याग देने में समर्थ होना.

(५) आतिथ्य—अपने गृह में आये हुए पुरुष को अन्न, जल, वस्त्र, से अधिकार पूर्वक सेवन पूजन में द्रव्य लगाना.

(६) उत्सव...स्थान बनाना और विवाह आदि में गल कार्यों में जो गृहस्थ को आवश्यक है द्रव्य व्यय करने में अत्यंत संकोच करना

(७) प्रत्युपकार...यदि किसी ने अपने साथ कुछ उपकार किया हो तो उस की कृतज्ञता में जीवन पर्यन्त अपने धन पदार्थ द्वारा पलटा देने को उपस्थित रहना

(८) आल्हाद—किसीके अमूल्य गुण विद्या वा आश्चर्यकर्म और यथार्थ सेवादि को देखके यदि मन को आल्हाद (प्रसन्नता) होवे तो उस समय कुछ दान देना जो पुरुष रीति के समय कुछ दान न करे उसका रीति ना उपहास के योग्य है

(चौपाई)

डूमे भाटे नटे गनिकाँ स्वांगी

निंद प्रशंसक देत सुमांगी ।

दान अश्रेष्ठ कही षट् रीति ।

रजो वृद्धि हित जान सुनीति १५

(टीका)

हूम भाट नट वेश्या बहुलपिया निन्दा वा प्रशंसा करने वालों को अनुचित विषयानन्द में दान देने को अश्रेष्ठ दान कहा है ॥

यद्यपि ऐसे स्थलों में व्यय करना मनोरंजन रूप होने से व्यर्थ तो नहीं गिना जाता तथापि अत्यंत रजोगुण का वर्द्धक होने से उत्तम पुरुषों को ग्राह्य नहीं होता.

॥ शौर्य के ११ धर्म ॥

(दोहा)

दृढता, दम, जिघ्राहयिषा वाक्यपालना होय ॥

क्षान्ति, तितिर्ज्ञा, धृति, तथा आर्द्रिव उद्यम जोय १६

गौरव तथा महत्त्व ये ग्यारह लक्षण होय ॥

मेघराज ऐसैं भनै शौर्य शुद्धि तहां जोय ॥ १७ ॥

(टीका)

तमोगुण की स्वच्छता अर्थात् संभाव से "शौर्य" (शूरवीरता) धर्म प्रकट होता है सो यह शौर्य कैसा है कि जो निन्द्य रजोगुण तमोगुण के वेग से काम क्रोधादि उत्पन्न होते हैं उन के वेगों को रोकने में और स्वच्छ तमोगुण के नीचे लिखे हुए एकादश धर्मों को स्वीकार करने में समर्थ होना ।

(१) दृढता—निन्द्य और वर्जित वस्तु की ओर मन प्रवर्त्तन होने पावे । और धन से आनन्द और निर्धनता से कुछ शोक न मानें । यदि किसी अलभ्य वा अन

त्य वस्तु की हानि हो जावे तो अत्यन्त गर्वित न हो जावे ।

(२) दम—तन और मन को व्यर्थ और अयोग्य क्रिया से रोके ।

(३) जिघ्राहयिषा—शुभचिन्तन और शुभ ग्रहण में मृत्यु से भी न डरे ।

(४) वाक्यपालन—यदि किसी को कुछ देना वा सहायता करना वा मिलना वा कुछ करना, वाणी से कहा है । तो यथा शक्ति उस की पूर्णता में यत्न करना ।

(५) ज्ञान्ति-समय और व्यवहारों को अपनी इच्छा से विरुद्ध होते देख के क्रोधाग्नि के धूम को अपने नेत्रों में न भरने देना ।

(६) तितिक्षा—चाहे कैसा ही खेद और विपत्तिसन्मुख आवे परंतु मन में भय और कम्प तथा व्याकुलता आदिक उत्पन्न न हो ।

(७) धृति...शत्रु के सामर्थ्य को और बल को देख के ऐसा डरपोक न हो जावे कि इन्द्रियों को उसकी निवृत्ति की शक्ति ही न रहे ।

(८) आर्द्रव...अन्य जीव वर्ग को चकित और दुःखित वा शोकित देखकर द्रवीभूत अर्थात् दयालु होकर यथाशक्ति उस की निवृत्ति में यत्न करना ।

(९) उद्यम जो कार्य हाथ में है उसे पूरा करके किसी दूसरे कार्य को हाथ लगाना ।

(१०) गौरव...तुच्छों और दीनों पर बड़ाई का न चाहना और किंचित् अपराध आदिक को देखके उनपर शीघ्र क्रोधित न हो जाना वरन् लोगों के कुवाक्यादि

की और कान न लगा के मत्त गज की नाई अपने आनन्द में मगन रहना

(११) महत्व....अपने को बड़ा और योग्य समझना और यह महत्व दो प्रकार का है

अक निम्न महत्व....अपने धन गुणादि में उन्नति होके सर्व संसार को तुच्छ और अपने को पूज्य समझना। सो ऐसे पुरुष से समस्त जीव शत्रु भाव रखता है। दूसरा श्लाघ्य महत्व--अपने में महत्व मान के प्रतिष्ठा भङ्ग के भय से अनुचित क्रिया कलाप में चित्त को प्रवर्तन करना।

॥ न्याय के दश धर्म ॥

(दोहा)

भक्ति, ध्रुवता, योग्यता, अनृणित्वता, प्रीति ॥

अरु कृतज्ञता, दातृता, लियोजगत कोर्जाति ॥१८॥

शुभसम्बन्ध, अरु अनुग्रह, रु पुनिविवेचना होय ॥

ए दशलक्षण न्यायके, बुध जन भाखे सोय ॥ १९ ॥

[टीका]

संवित्, संतोष, शौर्य्य धर्मों की पूर्वोक्त शुद्धि अर्थात् समभाव से एक न्याय नाम धर्म प्रकट होता है ॥ मतलब इस न्याय नाम पद का यह है कि संपूर्ण व्यवहारों में यथार्थता को दृष्टि गोचर रखना किसी व्यवहार में न्यूनता अधिकता न होने पावे और जहां यह न्याय वर्तमान है उस आत्मा में यह दश लक्षण होते हैं।

(१) भक्ति—मन, वचन, कर्म से सर्व संसार के भजे में घटन करते रहना। और अपने कुल, रूप, धन, वि-

द्या, बल आदि का अभिमान तज के सब की सेवा परिचर्या में प्रीति रखना ।

(२) ध्रुवता—यदि सारा जगत् उलटा होके निन्दक वा वियातक हो जावे अथवा कोई दुष्ट घृथा ईर्ष्या वा द्वेष करके दुःख देने लगे और सब प्रकार से समय प्रतिकूल दिखाई देवे तो अयोग्य और मन्द क्रिया द्वारा सुखी होना न चाहे । किन्तु शुभ रीति से सुखी होना चाहे ॥

(३) योग्यता—सजस्त जीव वर्ग के साथ उस की समझ और शक्ति के योग्य बात करे । तथा उस ही के अनुसार काम ले और उतना ही आदर सत्कार करे

(४) अनृणित्वता—जो कुछ किसी दूसरे का तुम्हारे ऊपर ऋण चड़ा हुआ हो चुका दो ।

(५) प्रीति—सच्चा प्रेम कि जिससे दोनों का भेद मिट जाय । और संपूर्ण व्यवहारों में स्वत्व परत्व का विचार न रहै । जैसा अपने देह में प्रेम होवे वैसा ही मित्र के शरीर में होवे और दोनों की काया मन वाणी सत्य से पूर्ण हो और कदा पी झूठा व्यवहार बीच में न आवे ।

(६) कृतज्ञता—जो फल दूसरे से पावे उस से अधिक फल पहुंचाने की इच्छा रखे और उस के उपकारको भी न भूले और यदि बुरा फल किसी से पहुंचा हो तो मूल जाना चाहिये उस के पलटा देने की बात में रहना श्रेष्ठ नहीं ।

और मृत्यु को तथा अपने ऊपर किये हुए उपकार को न भूलना चाहिये ।

और अपने पर किसी ने अपकार किया हो तथा

आपने किसी पर उपकार किया हो तो भूल जाना चाहिये ।

(७) दातृत्व—जिस आनन्द और ऐश्वर्य्य से आप विभूषित हो अन्य पुरुषों को भी उस में युक्त करना चाहिये ।

(८) शुभसम्बन्ध—आपस में ऐसी रीति से कार्य व्यवहार को करे जिस से किसी का मन दुःखित न होवे

(९) अनुग्रह—किसी को दुःखित देखे तो मन में खेद मानकर उस की निवृत्ति में यत्न करे ।

(१०) विवेचना—जिसका जो अधिकार है उस को यथार्थ रीति से विचारे और पूर्ण करे अर्थात् हकदार को पूरा हक देवे और दिरावे और मान्य पुरुष को सत्कार देवे ।

इति संवित् संतोष शौर्य्य न्यायके

लक्षणा वर्णानो नाम प्रथम

उल्लासः समाप्तः ॥

अथ गुण दोष वर्णनो नाम द्वितीय

उल्लासः प्रारंभः

(वार्ता)

हर एक गुण की तीन २ व्यवस्था होती है और
हर एक अवस्था से प्रथम एक रोग प्रकट होता है ॥
और उनका यत्न न होने से फिर उन मुख्य रोगों से
अनेक प्रकार के और रोग प्रकट होते रहते हैं उन के
नाम लक्षण और यत्न सुनो

॥ प्रथम अव्यायः ॥

॥ सतोगुण के तीन रोग ॥

(दोहा)

मन्द अधिकता न्यूनता सतगुण की जब होय ॥

आलस्य चांचल्य अज्ञता रोग व्यतिक्रम जोयार ॥ २१ ॥

टीका

सतोगुण की मलिनता से अज्ञान, अधिकता से
चांचल्य और न्यूनता से आलस्य ये तीन रोग प्रकट
होते हैं

अज्ञान के ७ रोग

(दोहा)

स्वश्लाघा रु स्व उन्नति रु निरंकुशता केर ॥

दंभ वक्रता क्रूरता परनिन्दा पुनि हेर ॥ २१ ॥

ए विशेष अज्ञान के सात लक्षण वीर ॥

सामान्य जु अज्ञान वही मैं हूं अज्ञ अधीर ॥ २२ ॥

अज्ञान दो प्रकार का होता है—

(१) विशेष अज्ञान—अर्थ इस का यह है कि आप महा मूर्ख है तौ भी अपने को बड़ा ज्ञानी समझता है. उपाय इस रोग का दुर्घट है क्योंकि यह असाध्य रोग है. परन्तु उचित है कि प्राणी अंक विद्या पढे कि जिससे अपने में झूल प्रतीत होकर दूसरे की शिक्षा माननी वा-जिब समझ सत्संगति करे और विद्या पढे. वरना इस विशेष अज्ञान से सात रोग और हो जाते हैं ।

(१) स्वश्लाघा-अर्थात् अपने सुख से अपनी बड़ाई करना । उपाय इस का यह है कि प्राणी यह विचारे कि मुझे लोग तुच्छ और बाचाल समझकर मेरे दूसरे स-च्चे गुण भी झूठे मानने लग जावेंगे ।

(२) उन्नति—अपने वस्त्र भूषण धन सुख रूप कुलादि पदार्थों पर गर्वित होके सब से खिंचे रहना । उपा-य इस का यह है कि इन सब को नासवान समझकर उन्नति को गर्वित न होवे ।

(३) निरंकुशता-अपने ज्ञान के प्रताप से विपत्ति में भी किसीकी शिक्षा न मानना कि मेरे शिर पर ज्ञानदा-ता खड़ा होजावेगा । उपाय इसका यह है कि सदा ग्रंथों को बाँचे उसको गुप्त में शिक्षा होजावेगी.

[४] दंभ-अपनी थोड़ी सी विभूति को छलसे अधिक दिखानी । उपाय इसका यह है कि प्राणी यह समझे कि बुद्धिमानों से बात बानी नहीं रहती और कपट अवश्य प्रकट होजाता है फिर लज्जा उठानी पड़ेगी.

[५] वक्रता-किसीको कभी प्रेमभाव न दिखाना कु-टिल रहना । उपाय यह है कि प्राणी यह विचारे कि सं

सार से अनेक काम पड़ते हैं और ब्रह्म पुरुषके साथ सारा संसार ब्रह्म ही रहता है फिर तुझसे कौन राजी रहेगा और कैसे तेरा कार्य सिद्ध होगा।

[६] क्रूरता-अष्टप्रहर अपने अज्ञान से तस रहना जिससे लोग डरते रहें। उपाय इसका यह है कि प्राणी यह सोचे कि मैं भी सबसे मेल रखूँ तो लोगों की तरह कि तना लाभ उठाऊँ। अथवा मैं ने मेरे ही स्वभाव से सब को शत्रु बना रखता हूँ। इस छोटे स्वभाव से तो मैं भी अपने आप दुःखी रहता हूँ।

(७) परनिन्दा-उपाय इसका यह है कि प्राणी यह विचारें कि मैं बड़ा नीच हूँ सो निन्दा करूँ अथवा मेरे निन्दा करने से उस की कीर्ति नहीं मिटसक्ती और वह मेरा शत्रु होजावेगा।

और दूसरा सामान्य अज्ञान—अर्थ इसका यह है कि प्राणी जानता है कि मैं अज्ञानी हूँ। उपाय इसका यह है कि विद्या पढ़े और सत्संग करे।

॥ चांचल्य के ३ रोग ॥

(दोहा)

ज्ञान विपर्यय दुराग्रह, और हु अभिमति मान ॥

ए लक्षण चांचल्य के, समुक्त हि परमसुजांन ॥ २३ ॥

टीका

सतो गुण की अधिकता से चांचल्य नाम रोग होता है अर्थ इसका यह है कि जो विषय मनुष्य की बुद्धि से बाहिर हो उसके विचार में प्रवर्त होना। जैसा कि अग्नि में उष्णता जल में शीतलता क्यों और कैसे अथवा उन विषयों के विचार में लगे रहना कि जिनके जानलेने में भी

कुछ लाभ नहीं जैसाकि जूट बकरी के पेट में मींगणा को न घड़ता है. उपाय इस रोग का यह है कि प्राणी यह विचारे कि संसार में कई ऐसे पदार्थ हैं कि जो कभी कि सीके समझ में नहीं आसके । और इस चांचल्य से वि पर्ययज्ञान दुराग्रह अभिमति ये तीन रोग उत्पन्न हो जाते हैं.

(१) विपर्ययज्ञान-अर्थ इसका यह है कि बुद्धि के चांचल्य से अत्यंत विचार करते करते यथार्थ भाव को छो डके कुछ अन्यथा ही निश्चय करलेना । जैसा कि जगत् की उत्पत्ति के विषय में मनुष्यों ने अनेक भांति के अनु मान करछोडे हैं कोई शिवशक्ति, कोई ब्रह्मा विष्णु म-हेश, कोई तीनों गुणों से, कोई कर्मसे, कोई माया ब्रह्मसे, कोई बाबा आदम बीबी हव्वासे, संसार की उत्पत्ति मानते हैं, तात्पर्य यह है कि यह सब बुद्धि का चांचल्य है यथार्थ भाव को किसी ने न पाकर कोई किसी से और कोई किसी से जैसा जिस की बुद्धि में जेचा जगत् का आरंभ माननेलगे । उपाय इस रोग का यह है कि यथार्थ अनुभव के उपयोगी प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, शब्द, आ दि प्रमाणों बिना किसी बात को सत्य न मानें.

(२) दुराग्रह-अर्थात् बुद्धि के चांचल्य से जो विषय निश्चय किया गया वो सच्चा हो चाहे झूठा परंतु उसके विरुद्ध किसी दूसरी बात को न मानना । यदि कोई अ-धिक विद्वान् अपने अनुभूत विषय में युक्ति पूर्वक मि थ्यात्व भी दिखावे तो उसको ही विषादी और दुराग्र-ही मानलेना । सो यह दुराग्रह दो तरह का होता है.

(दोहा)

दुराग्रह हु द्वे भांति को स्वतः रु परतः होय ॥

इनहि छोड़ बुध जन कहत आत्मा ले सुख जोय ॥२४॥

(टीका)

[१] स्वतः दुराग्रह-यह है कि जो अपने ही अज्ञान से हुवा हो जैसा कि मूर्ख लोग जो कुछ मान बैठते हैं कभी त्याग नहीं करते.

[२] परतः दुराग्रह-यह है कि जो किसी के वृद्ध वा आचार्य ने वा किसी मूर्ख रचित ग्रंथने असत्य भिश्चय करा छोड़ा हो । जैसा कि संसार में अनेक अैसे मत और पंथ हैं कि बालकभी उस की भ्रष्टता और असत्यताको समझ सकता है परंतु तन्निष्ठ पुरुष को उन पर अैसा दुराग्रह हो जाता है कि यदि कोई उनके ग्रहीत पक्ष में कुछ छिद्र दिखावे तो मरने मारने को उपस्थित हो जाते हैं.

उपाय इस रोग का यह है कि सर्वदा यथार्थ विचार को मुख्य रखे । और युक्ति हीन बात कीसीकी भी सत्य न मानलिया करे,

(३) अभिमति-अपनि बुद्धि रूप धन मान के तुल्य अन्य को न समझना और इससे ईर्ष्या ज्वलन इन दो रोगों की उत्पत्ति होती है,

(दोहा)

अभिमति तेव्हे ईर्ष्या और ज्वलन सुन तात॥

इनको तज भज भगवती द्वै जगमें विख्यात ॥२५॥

(टीका)

अभिमति से ईर्ष्या और ज्वलन ये दोय रोग होते हैं इन को तज कर भगवती को भजो यातें जग में विख्यात होवो

(१) ईर्ष्या-पराये यक्ष मान धन विद्या के ऐश्वर्य को दे

ख के वा सुनके सहार न सकना । और जहा तक होसके उसके विनाश में धन करना । उपाय इस रोग का यह है कि प्राणी यह सोचे कि विरोध की उत्पत्ति बिना मुझे इस ईर्ष्या से और क्या लाभ है

(२) ज्वलन-अपने से अधिक संपन्न देखकर सहार न सकना और चित्त में जलना अथवा कोई भूलसे भी अक वचन से पुकारे वा नमस्कार न करे तो अपनी अभिमति के प्रताप से चित्त में दग्ध होना और अपने को सब का पूज्य समझना और सांसारिक पुरुषों का किंचित टेढ़ापन को सहार न सकना । उपाय इस रोग का यह है कि प्राणी संपूर्ण दुःखों का मूल समझकर इस को त्याग देवे.

॥ आलस्य के ३ रोग ॥

(दोहा)

विस्मृति तथा निरुद्यम रु दीर्घसूत्रता जान ॥

मेघराज आलस्य के ए त्रिहुं गुण पहिचान ॥२६॥

टीका

सतोगुण की न्यूनता से आलस्य नाम रोग उत्पन्न होता है उपाय इस का यह है कि पुरुष निरालसी रहे और इस आलस्य से विस्मृति और निरुद्यमता और निरुद्यमता से दीर्घसूत्र नाम रोग होजाता है.

(१) विस्मृति-देखे सुने पढ़े हुए पद की पुनरावृत्ति न करने से विस्मृति होती है । उपाय इस का यह है कि पुरुष को उचित है कि आलस्य त्याग कर चित्त लगाकर देखे सुने पढ़े और फेर पुनरावृत्ति करता रहे.

(२) निरुद्यमता—अत्यन्त सुख की इच्छा में मन

को ऐसा अनवकाशी रखना कि अंत को काम के नाम से ही सिथिल हो जाय इस निरुद्यमता से अर्धांग वात ग्रंथी शुल्म इत्यादि शारीरिक रोग भी हो जाते हैं और दीर्घसूत्र हो जाता है ।

(३) दीर्घसूत्री--आज के काम को कल पर छोड़ना सो ऐसे पुरुषों का मनोरथ सिद्ध होना मुशकिल है

॥ इति प्रथम अध्याय ॥

॥ अथ द्वितीय अध्याय ॥

॥ रजोगुण के ३ रोग ॥

(दोहा)

मंद अधिकता न्यूनता राजस गुण की होय ॥

मनोराज्य अरु काम पुनि कार्पण्यता जोय ॥ २७ ॥

रजोगुण की मलिनता से मनोराज्य और अधिकता से काम और न्यूनता से कार्पण्य नाम रोग प्रकट होता है ।

(१) मनोराज--आठों पहर वृथा मन में संकल्प खड़े होते रहना । जैसा कि हमारे पास धन हो तो ऐसा सकान ऐसा जेवर ऐसा बगीचा इत्यादि बनावें उपाय इस रोग का यह है कि इस सब को नाशवान और अन्त को शोक और उदासी का भरा हुआ समझकर निःसंकल्प रहै नहीं तो इससे कुवासना नाम रोग हो जाता है ।

(दोहा)

मनोराज्यते होत है अक हि रोग प्रसिद्ध ॥

जाको नाम कुवासना ताको तजे सो सिद्ध॥२२॥

टीका

मनोराज्य से अक कुवासना नाम रोग होता है उस को तजे वह सिद्ध पुरुष है कुवासना का यह अर्थ है कि आप तो उद्यम करके धन इत्यादि उपार्जन नहीं करे और दूसरों का धन और सुख देखकर अपनी इच्छा रूपा अग्नि में जलता रहना । प्रतीकार इस रोग का यह है कि अपने से न्यून संपदा वा पुरुषार्थ वाले को देखकर प्राणी आप सुख माने की मैं इस से अच्छा सुखी हूं।

(२) काम—रजोगुण की अधिकता से काम नाम रोग उत्पन्न होता है अर्थ इस का यह है कि भोगों से कभी तृप्त न होना सो यह काम दो प्रकार का होता है (दोहा)

अत्रक तथा परत्रक हु उभय भांति को काम ॥

इन द्वेते आसक्ति वहे कुविषय तजो तमाम॥२६॥

टीका

अत्रक और परत्रक ये दो भांति के काम होते हैं और इन दोनों कामों से आसक्ति नाम रोग हो जाता है याते इन छोटे विषयों को तजो ।

[१] अत्रक काम यह है कि जो संसार के भोगों से तृप्त न होना। उपाय इस रोग का यह है कि प्राणी यह सोचे की अत्यन्त भोगों से मुझे दरिद्रता और नाना व्याधि और लोकापवाद की प्राप्ति होवेगी याते अत्यन्त भोगों में रुचि ठीक नहीं

और इस अत्रक काम से फेर आसक्ति नाम रोग उत्पन्न हो जाता है-अर्थ इसका यह है कि भोगों में

अत्यन्त सम्बन्ध हो जाता है सो यह आसक्ती दो तरह की है-एक तो यह है कि एक पैसा भी धन में से न खर्च ना। उपाय इस का यह है कि प्राणी यह शोचे की मरने के पीछे सब कुछ धरा ही रह जायगा इत्यादि

दूसरी लंबडे बाजी या किसी स्त्रि से आसक्ति होना कि जिस से अनेक दुःख खडे हो जाते हैं उपाय इस रोग का अनि दुर्घट है कदापि ऐसे पुरुष के मित्र भ्राता आदिक उसको उस से किसी यत्न से जुदाई कर देतो कुछ काल दुःख पाकर सुखी हो जावे ।

[२] परत्रककाम—अर्थ इस का यह है कि परलोक की झूठी कामना श्रवण कर उसकी बांछना तथा पवित्रता के निमित्त सदा काल अपने को ब्रती हटी विवाहादि करने में प्रतिबंध करके आवश्यक आनंदों से अत्यन्त वर्जित रखना । उपाय इस रोग का यह है कि यदि परत्रक सुख की इच्छा हुवे तो परा विद्या का उपदेश सुने और भोगों की अधिक प्रवृत्ति का त्याग कर जिस पदार्थ बिना शरीर यात्रा दुर्घट हो संयम पूर्वक उस को ग्रहण करलेने में दोष न समझे सो मुमुक्षु को चाहिये कि इन दोनों भांति के काम को मन में न आने देवे क्योंकि काम के प्रताप से कभी कभी प्राणी के मन में कुवृत्ति और उत्कृष नाम रोग उत्पन्न हो जाता है जो श्रेष्ठ पुरुषों को वर्जित है ।

(दोहा)

आसक्ति के दोय रुज कुवृत्ति तथा उत्कर्ष ॥

धृक छोड्यो संतोषतिहिं भयान बोध विमर्ष ॥३०॥

(२५)

(टीका)

आसक्ति के दो रोग होते हैं एक तो अत्रक काम की आसक्ति से कुवृत्ति नाम रोग होता है; दूसरा परत्रक काम की आसक्ति से उत्कर्ष नाम रोग प्रगट होता है। अर्थ इस उत्कर्ष पद का यह है कि चाहे यथार्थ शुचि प्राप्त हो भी जावे तो भी उस को बढ़ाने के लिये देह को मल मल के दुखी होते रहना थिक है उन जीवों को जिन को संतोष और ज्ञान नहीं। उपाय इस उत्कर्ष नाम रोग का यह है कि प्राणी यह विचारे कि अत्यन्त अधिकता किसी बात की अच्छी नहीं

॥कुवृत्ति ८ प्रकार की॥

(दोहा)

जुआ रु चोरी छल बहुरि कुदनि भांडहु जान ॥

नट नृतकारी भिजुकहु अष्ट कुवृत्ति पिछान ॥ ३१ ॥

(टीका)

जुआ, चोरी, छल, कुदनी अर्थात् पर पुरुषों को परस्त्रीगमन करानेवाली भांड नट नृत्यकारी भाग्यमांगना ये आठ कुवृत्तियां हैं इन वृत्तियों से द्रव्य कमाना अष्ट पुरुषों को वर्जित है

॥उत्कर्ष के ३ रोग॥

(चौपाई)

संशय भ्रम संकोच पिछानहु ।

त्रिहुं उत्कर्षहि सों व्है जानहु ॥

संकोचहीसों पक्षपात पुनि ।

नैर्घृण्य रुविद्रोह तीन सुनि ३२

उत्कर्ष से संशय भ्रम संकोच ये तीन रोग होते हैं (१) संशय, मुझे शुचि प्राप्त हुई वा नहीं। उपाय इसका यह है कि आत्मशुद्धि युक्त गुरु द्वारा यदि एकवार शुचि के साधन प्राप्त हो जाय तो फिर उसमें संशय कभी न उठावे क्योंकि संशय युक्त मन स्थिर नहीं होता और स्थिर होये बिना सुखी नहीं होता।

(२) भ्रम-मेरी शुचि टूटती नहीं गई। उपाय इसका यह है कि प्राणी शुचि पद के अर्थ को विचारे कि यथार्थ शुचि किसको कहते हैं।

[३] संकोच-अपनी पवित्रता को अधिक करने के वास्ते अन्य पुरुषों से पला लेना और स्पर्श न होना। उपाय इसका यह है कि प्राणी यह विचारे कि किसीका नीचपन किंचित् स्पर्श मात्र से मुझको पतित नहीं कर सकता हां अलवत्ते विशेष संग करने वो उसके आचार ग्रहण करने से पतित हो सक्ता हूं।

और इस संकोच से नैर्घृण्य विद्रोह पक्षपात ये तीनों रोग उत्पन्न होते हैं।

(१) नैर्घृण्य-शुचि रहित पुरुषों को अत्यन्त आपदा में भी सहायता न देना। इसका उपाय यह है कि प्राणी यह समझे कि अन्न जल वस्त्र ये तीन वस्तु अशुचि पुरुष को भी आपदा में देना श्रेष्ठ पुरुषों का काम है।

(२) विद्रोह-परमत्त के पुरुषों को देखकर तपत्त रखना फिर प्राण घात का इरादा करना। उपाय इसका यह है कि प्राणी यह शोचे कि तूने जो प्राणिवध को कटिबांध रक्खी है इसमें तेरी शुचि का क्या ठिकाना

है उल्टा महानीच ठैराया जाता है।

(३) पक्षपात-अपने मत की प्रशंसा और परमत की निंदा करना उपाय इस का यह है कि प्राणी समस्त जीवों के सुख दुःख को अपने समान समझके पक्षपात नहीं रखे और ऐसी कथायें सुनता रहे कि जिस से संपूर्ण धर्मों में सामान्य वृत्ति हो जावे।

कार्पण्य २ तरह के

(दोहा)

स्वार्थ परार्थ द्वि कृपणाता ए जग में पहिचान ॥

कायिक वाचिक मानसी त्रिहुं परार्थ ही जान॥३३॥

(टीका)

रजोगुण की न्यूनता से कार्पण्य नाम रोग प्रगट होता है अर्थात् स्वाभाविक ही भोगादिक से रूके रहना यथायोग प्रवृत्त न होना जहां लों हो सके संकोच और संक्षेप में दृष्टि रखना सो यह कार्पण्य दो प्रकार का होता है।

एक स्वार्थ कार्पण्य अर्थात् आप सर्व प्रकार सपन्न है तो भी अपने खान पान यान स्थानादि आवश्यक भोगों में ऊनता रखना अर्थात् कभी अच्छा खाना न खाना न अच्छा पहरना। उपाय इस रोग का यह है कि प्राणी यह शोचे कि यदि आवश्यक कार्यों में भी संपदा काम में न लाजं तो फिर यह किस काम की है और जो मैं आवश्यक भोगों में ऊनता रखता हूं फिर मनुष्य योनि का मुझे क्या फल हुआ।

दूसरा, परार्थ कार्पण्य-किसी दूसरे को कुछ देना वा खवाना पहिराना या उत्सव करेना तो फिर मनसे

यथाशक्ति और यथायोग्य स्वर्च न करना । उपाय इस रोग का यह है कि प्राणी यह सोचे कि दान और सेवादि तब ही श्लघ्य होते हैं कि जब दाता और भोक्ता दोनों की तृप्ति पूर्वक होय, नहीं तो निन्द्य हो जाते हैं ।
 सो यह परार्थ कार्पण्य कायिक वाचिक मानसिक तीन तरह के होते हैं ।

(१) कायिक कार्पण्य-अपने शरीर से किसी की सेवा और सहायता न करना । उपाय इस रोग का यह है कि प्राणी यह सोचे कि मनुष्य देह से परोपकार न हुआ तो पशुवत् है । और जो मैं किसी की सेवा व सहायता करूंगा तो लोग मेरी भी करेंगे ।

(२) वाचिककार्पण्य-किसी का वाणी से शिष्टाचार न करना । उपाय इस का यह कि प्राणी यह सोचे कि शिष्टाचार करने की योग्यता मनुष्य की जिब्हा को ही है, जो मैं न करूं तो जिब्हा मैंडकवत् किस काम की ।

[३] मानसिक कार्पण्य-जगत् हितैषी बातों को न विचारना । और किसी से शुभ परामर्श करने में वोक्त तज्ज्ञता वो शुभ फल प्रदानादि में प्रवृत्ति न करना । उपाय इसका यह है कि प्राणी यह विचारे कि जिस बुद्धि से परोपकार न हो वो मनुष्य नहीं किंतु शींग पूंछ रहित पशु है ।

तमोगुण के तीन रोग ।

[दोहा]

मंद अधिकता न्यूनता तबहि तमोगुण होय ॥

क्रोध उद्योग रुक्लैव्य ए तीन रोग तहां । ये ॥३४॥

(टीका]

तमोगुण की मलिनता से क्रोध, अधिकता से उ-

द्योग, न्यूनता से क्लैव्य ये रोग प्रकट होते हैं।

क्रोध २ तरह के होते हैं।

(दोहा)

क्रोध हु उभय प्रकार का एक सामान्य विशेष ॥

या विशेष के हेतु तू एकादश ही पेष ॥ ३५ ॥

(टीका)

मन में तपन ज्वलन हो जाने का नाम क्रोध है सो यह क्रोध दो प्रकार का होता है एक सामान्य दूसरा विशेष और विशेष क्रोध के ११ कारण होते हैं।

शम क्रोध वो है कि अपने निन्दकों और विघातकों की बुराई चित्त में रखकर पीछा पलटा देने की घात में लगारहना। उपाय इस रोग का यह है कि प्राणी यह सोचे कि न जाने मैं पलटा देने से पहले से ही मरजाऊँ अथवा मेरा शत्रु मेरे कपट को जान जावेगा तो ऐसा न हो कि वो पहले ही मेरा काम बना देवे यह समझ कर मन के क्रोध को रोके।

दूसरा विशेष क्रोध-वृथा ही आठों पहर जलते रहना। और अयोग्य स्थानों में अपनी क्रोधाग्नि को प्रकाशित करना। जैसा कि मूर्ख लोग क्रोध के समय भीत, पाषाण, बर्तन, वस्त्रादि पर दांत पीस २ कर क्रोध करते हैं। सो क्रोध के समय एक तो उसको शिक्षा नहीं करना चाहिये दूसरे जिस पर उसने क्रोध किया उसकी सहायता न करनी चाहिये क्रोधाग्नि में ये दोनों ईधनरूप हैं यातें ऐसा उस समय न करना चाहिये। इससे क्रोधाग्नि दूनी होजाती है। उपाय इसकी शांति का यह है कि क्रोधी खड़ा हो तो बैठ जावै, बैठा हो तो सो जावै, तथा स्थान छोड़ देवे अथवा शीतल जल पीवे

भूखा हो तो कुछ खावे चलता होतो किसी वृत्त की छाया बैठे और इन एकादश बातों को नजीक न आने दे-वे कि जो क्रोध के कारण हैं.

[दोहा]

गर्व, दर्प, संघर्षता, ठट्ठा, बहुरि विवाद ॥
परिवर्तन, रु प्रभुत्व, पुनि निर्दयता करि याद॥६॥
दुर्जनता, रु प्रमत्तता, मगूरु पहिचान ॥
मेघराज ऐसे भने, एकादश ए जान ॥ ३७ ॥

[टीका]

[१] गर्व-अपनी शक्ति और सामर्थ्य वो संपदा पर लाड करना.

[२] दर्प-अपने हाथ से किये बिना किसी अन्य के किये हुए अच्छे काम को भी अच्छा न कहना.

[३] संघर्ष- एक ही बात को बार २ कहना यानी बहुत घसना.

[४] ठट्ठा-हासी, मशकरी.

[५] विवाद-बात बात में जिद करना.

[६] परिवर्तन-चित्तकोस दैवी और यथार्थ स्वभाव से उलटके रोगी होजाना.

[७] प्रभुत्व-अपने स्त्री पुत्र नौकर इत्यादि पर कुब्ध होना सो यह दो तरह का होता है.

एकसकारण-अपने आधीन पुरुषों का अपराध देखके क्रोध करना.

दूसरा अकारण-वृथा ही अपराध लगाकर क्रोध करना.

[८] निर्दयता-किसी को सताना

[९] दुर्जनता दुष्ट स्वभाव से किसी की हानि में प्रवृत्त होना .

[१०] प्रमत्तता-जो किया वा व्यवहार श्रेष्ठ पुरुषों के करिवे योग्य नहीं उन के करने में इस ख्याल से प्रवृत्त होना कि हमारा कोई क्या कर सकता है .

[११] मगरूरी-घमंड यानी अपने धन कुल रूप विद्या जाति पर घमंड करना.

सो मनुष्य को इन पूर्वोक्त एकादश बातों से बचता रहना चाहिये नहीं तो अवश्य क्रोध होगा .

विवाद के ९ फल ।

दोहा

वैर , वैमनस्य , छल , कपट , झूठ , हठ , अरु मान ॥

दंभ , क्रोध , ए नव हि जु फल विवाद के हुजान ३८

टीका

जहां विवाद होता है वहां वैर , वैमनस्य , छल , कपट झूठ , हठ , मान , दंभ , क्रोध , ये फल प्राप्त होते हैं .

प्रमत्तता के २ रोग

दोहा

मिथ्या , हिंसा , उभय ए प्रमत्ततातें होय ॥

इनतें मनोमुख होत है समुझ लेहु सब कोय ३९

टीका

जहां प्रमत्तता होती है तहां मिथ्या और हिंसा ये दो रोग होजाते हैं और जहां इन दोनों का निवास होता है वो आत्मा मनोमुख होजाता है .

(३२)

॥ मनोमुख के १० दश लक्षणा ॥

दोहा

द्रोह, क्रोध, मद, मान, छल, तस्कर विषयासक्त ॥

परनिंदा, अरु ईर्ष्या, वैर, मनोमुख रक्त ॥ ४० ॥

टीका

जो पुरुष मनोमुख होता है तो उसमें द्रोह, क्रोध, मद, मान, छल, तस्कर, विषयासक्तपन व परनिंदा, ईर्ष्या, वैर, ये धर्म प्रकट होजाते हैं,

॥ उद्योग के ३ रोग ॥

(वार्ता)

तमोगुण की अधिकता से उद्योग नाम रोग प्रगट होता है, अर्थ इस का यह है कि अपनी शूरवीरता के अभिमान से किसी काम को भारी न समझना अपने प्राण को हतेली में लिये फिरना कि हम संसार में किसी से नहीं डरते। उपाय इस रोग का यह है कि प्राणी इस बात को सदा विचारता रहै कि दुःख सुख हानि लाभ में व्याकुल न होवे अथवा काम क्रोध लोभ मोह इन शत्रुओं को जीते वो शूरवीर है न कि वृथा प्राण नष्ट कर देना अथवा तुच्छ जीवों के भय का कारण बने। आश्चर्य है कि लोक बाहर के शत्रुओं के जीतने का तो उद्यम करते हैं और अंतर के शत्रु काम क्रोध लोभ मोह इन की तरफ देखते भी नहीं ;

दोहा

अभिमति हठ अरु निठुरता बिहुं उद्योगतें होय ॥

हिंसा कपट रु वैमनस्य, निठरताहितें जाय ॥ ४१ ॥

(२५)

(टीका)

आसक्ति के दो रोग होते हैं एक तो अचक्र काम की आसक्ति से कुवृत्ति नाम रोग होता है; दूसरा पर अचक्र काम की आसक्ति से उत्कर्ष नाम रोग प्रगट होता है। अर्थ इस उत्कर्ष पद का यह है कि चाहे यथार्थ सुख प्राप्त हो भी जावे तो भी उस को बढ़ाने के लिये देह को मल मल के दुखी होते रहना विक्र है उन जीवों को जिन को संतोष और ज्ञान नहीं। उपाय इस उत्कर्ष नाम रोग का यह है कि प्राणी यह विचारे कि अत्यन्त अधिकता किसी बात की अच्छी नहीं

॥कुवृत्ति ८ प्रकार की॥

(दीक्षा)

जुआ, चोरी, छल, बहुरि कुटनी भांडहु जान ॥

नट नृतकारी भिजुकहु अष्ट कुवृत्ति पिछान ॥ ३१ ॥

(टीका)

जुआ, चोरी, छल, कुटनी अर्थात् पर पुरुषों को परस्त्रीगमन करानेवाली भांड नट नृत्यकारी भीखमांगना ये आठ कुवृत्तियां हैं इन वृत्तियों से द्रव्य कमाना अष्ट पुरुषों को वर्जित है

॥उत्कर्ष के ३ रोग॥

(चौपाई)

संशय भ्रम संकोच पिछानहु ।

त्रिहु उत्कर्षहि सों व्है जानहु ॥

संकोचहीसों पक्षपात पुनि ।

नैर्धृष्ट रुविद्रोह तीन सुनि ३२

(२६)

(टीका)

उत्कर्ष से संशय भ्रम संकोच ये तीन रोग होते हैं
(१) संशय, मुझे शुचि प्राप्त हुई वा नहीं। उपाय इसका यह है कि आत्मशुद्धियुक्त गुरुद्वारा यदि एकवार शुचि के साधन प्राप्त हो जाय तो फिर उसमें संशय कभी न उठावे क्योंकि संशय युक्त मन स्थिर नहीं होता और स्थिर होये बिना सुखी नहीं होता।

(२) भ्रम-मेरी शुचि टूटती नहीं गई। उपाय इसका यह है कि प्राणी शुचि पद के अर्थ को विचारे कि यथार्थ शुचि किसको कहते हैं।

[३] संकोच-अपनी पवित्रता को अधिक करने के वास्ते अन्य पुरुषों से पला लेना और स्पर्श न होना। उपाय इसका यह है कि प्राणी यह विचारे कि किसीका नीचपन किंचित् स्पर्श मात्र से मुझको पतित नहीं कर सकता हां अलवत्ते विशेष संग करने वो उसके आचार ग्रहण करने से पतित हो सकता हूं।

और इस संकोच से नैर्घृण्य विद्रोह पक्षपात ये तीन रोग उत्पन्न होते हैं।

(१) नैर्घृण्य-शुचि रहित पुरुषों को अत्यन्त आपदा में भी सहायता न देना। इसका उपाय यह है कि प्राणी यह समझे कि अन्न जल वस्त्र ये तीन वस्तु अशुचि पुरुष को भी आपदा में देना श्रेष्ठ पुरुषों का काम है।

(२) विद्रोह-परमत्त के पुरुषों को देखकर तपत रखना फिर प्राण घात का इरादा करना। उपाय इसका यह है कि प्राणी यह शोचे कि तूने जो प्राणिवध को कटिबांध रक्खी है इसमें तेरी शुचि का क्या ठिकाना

है उल्टा महानीच ठैराया जाता है ।

(३) पक्षपात-अपने मत की प्रशंसा और परमत की निंदा करना उपाय इस का यह है कि प्राणी समस्त जीवों के सुख दुःख को अपने समान समझके पक्षपात नहीं रखे और ऐसी कथायें सुनता रहे कि जिस से संपूर्ण धर्मों में सामान्य वृत्ति हो जावे ।

कार्पण्य २ तरह के

(दोहा)

स्वार्थ परार्थ द्वि कृपणाता ए जग में पहिचान ॥

कायिक वाचिक मानसी लिहूं परार्थ ही जाना ॥३३॥

(टीका)

रजोगुण की न्यूनता से कार्पण्य नाम रोग प्रगट होता है अर्थात् स्वाभाविक ही भोगादिक से रुके रहना यथायोग प्रवृत्त न होना जहां लों हो सके संकोच और संक्षेप में दृष्टि रखना सो यह कार्पण्य दो प्रकार का होता है ।

एक स्वार्थ कार्पण्य अर्थात् आप सर्व प्रकार संपन्न है तो भी अपने खान पान यान स्थानादि आवश्यक भोगों में जनता रखना अर्थात् कभी अच्छा खाना न खाना न अच्छा पहरना। उपाय इस रोग का यह है कि प्राणी यह शोचे कि यदि आवश्यक कार्यों में भी संपदा काम में न लाऊं तो फिर यह किस कामकी है और जो मैं आवश्यक भोगों में जनता रखता हूं फिर मनुष्य योनि का मुझे क्या फल हुआ ।

दूसरा, परार्थ कार्पण्य-किसी दूसरे को कुछ देना वा खवाना पहिराना या उत्सव करना तो फिर मनसे

यथाशक्ति और यथायोग्य स्वर्च न करना । उपाय इस रोग का यह है कि प्राणी यह सोचे कि दान और सेवादि तब ही श्रेष्ठ होते हैं कि जब दाता और भोक्ता दोनों की तृप्ति पूर्वक होय, नहीं तो निन्द्य हो जाते हैं ।
 सो यह परार्थ कार्पण्य कायिक वाचिक मानसिक तीन तरह के होते हैं ।

(१) कायिक कार्पण्य-अपने शरीर से किसी की सेवा और सहायता न करना । उपाय इस रोग का यह है कि प्राणी यह सोचे कि मनुष्य देह से परोपकार न हुआ तो पशुवत् है । और जो मैं किसी की सेवा व सहायता करूँगा तो लोग मेरी भी करेंगे ।

(२) वाचिककार्पण्य-किसी का वाणी से शिष्टाचार न करना । उपाय इस का यह कि प्राणी यह सोचे कि शिष्टाचार करने की योग्यता मनुष्य की जिम्हा को ही है, जो मैं न करूँ तो जिम्हा मैंडकवत् किस काम की ।

[३] मानसिक कार्पण्य-जगत् हितैषी बातों को न विचारना । और किसी से शुभ परामर्श करने में वो कृतज्ञता व शुभ फल प्रदानादि में प्रवृत्ति न करना । उपाय इसका यह है कि प्राणी यह विचारे कि जिस बुद्धि से परोपकार न हो वो मनुष्य नहीं किंतु शींग पूँछ रहित पशु है ।

तमोगुण के तीन रोग ।

[दोहा]

मंद अधिकता न्यूनता तवहि तमोगुण होय ॥

क्रोध उद्योग रुक्लैव्य ए तीन रोग तहां अये ॥३४॥

(टीका]

तमोगुण की मलिनता से क्रोध, अधिकता से उ-

योग, न्यूनता से क्लैव्य ये रोग प्रकट होते हैं।

क्रोध २ तरह के होते हैं।

(दोहा)

क्रोध हु उभय प्रकार का एक सामान्य विशेष ॥

या विशेष के हेतु तू एकादश ही पेष ॥ ३५ ॥

(टीका)

मन में तपन ज्वलन हो जाने का नाम क्रोध है सो यह क्रोध दो प्रकार का होता है एक सामान्य दूसरा विशेष और विशेष क्रोध के ११ कारण होते हैं।

शम क्रोध वो है कि अपने निन्दकों और विधातकों की बुराई चित्त में रखकर पीछा पलटा देने की घात में लगारहना। उपाय इस रोग का यह है कि प्राणी यह सोचे कि न जाने मैं पलटा देने से पहले से ही मर जाऊँ अथवा मेरा शत्रु मेरे कपट को जान जावेगा तो ऐसा न हो कि वो पहले ही मेरा काम बना देवे यह समझ कर मन के क्रोध को रोके।

दूसरा विशेष क्रोध-बृथा ही आठों पहर जलते रहना। और अयोग्य स्थानों में अपनी क्रोधाग्नि को प्रकाशित करना। जैसा कि सूर्य लोग क्रोध के समय भीत, पाषाण, वर्तन, बस्त्रादि पर दांत पीस २ कर क्रोध करते हैं, सो क्रोध के समय एक तो उसको शिखा नहीं करना चाहिये दूसरे जिस पर उसने क्रोध किया उसकी सहायता न करनी चाहिये क्रोधाग्नि में ये दोनों ईंधनरूप हैं यातें ऐसा उस समय न करना चाहिये। इससे क्रोधाग्नि दूनी होजाती है। उपाय इसकी शांति का यह है कि क्रोधी खड़ा हो तो बैठ जावै, बैठा हो तो सो जावै, तथा स्थान छोड़ देवे अथवा शीतल जल पीवे

भूखा हो तो कुछ खावे चलता होतो किसी वृत्त की छाया बैठे और इन एकादश बातों को नजीक न आने दे-वे कि जो क्रोध के कारण हैं.

[दोहा]

गर्व, दर्प, संघर्षता, ठट्ठा, बहुरि विवाद ॥

परिवर्तन, रु प्रभुत्व, पुनि निर्दयता करि याद ॥६॥

दुर्जनता, रु प्रमत्तता, मगहूरी पहिचान ॥

मेघराज ऐसे भने, एकादश ए जान ॥ ३७ ॥

[टीका]

[१] गर्व-अपनी शक्ति और सामर्थ्य वीसंपदा पर लाड करना.

[२] दर्प-अपने हाथ से किये बिना किसी अन्य के किये हुए अच्छे काम को भी अच्छा न कहना.

[३] संघर्ष- एक ही बात को बार २ कहना यानी बहुत घसना.

[४] ठट्ठा-हासी, मशकरी.

[५] विवाद-बात चीत में जिद करना.

[६] परिवर्तन-चित्तकोस दैवी और यथार्थ स्वभाव से उलटके रोगी होजाना.

[७] प्रभुत्व-अपने स्त्री पुत्र नौकर इत्यादि पर कुब्ध होना सो यह दो तरह का होता है.

एकसकारण-अपने आधीन पुरुषों का अपराध देखके क्रोध करना.

दूसराअकारण-वृथा ही अपराध लगाकर क्रोध करना.

[८] निर्दयता-किसी को सताना

[९] दुर्जनता दुष्ट स्वभाव से किसी की हानि में प्रवृत्त होना .

[१०] प्रमत्तता-जो क्रिया वा व्यवहार श्रेष्ठ पुरुषों के करिवे योग्य नहीं उन के करने में इस ख्याल से प्रवृत्त होना कि हमारा कोई क्या कर सकता है .

[११] मगरूरी-घमंड यानी अपने धन कुल रूप विद्या जाति पर घमंड करना.

सो मनुष्य को इन पूर्वोक्त एकादश बातों से बचता रहना चाहिये नहीं तो अवश्य क्रोध होगा .

विवाद के ९ फल ।

दोहा

वैर, वैमनस्य, छल, कपट, झूठ, हठ, अरु मान ॥

दंभ, क्रोध, ए नव हि जु फल विवाद के हु जान ३८

टीका

जहां विवाद होता है वहां वैर, वैमनस्य, छल, कपट झूठ, हठ, मान, दंभ, क्रोध, ये फल प्राप्त होते हैं .

प्रमत्तता के २ रोग

दोहा

मिथ्या, हिंसा, उभय ए प्रमत्ततातें होय ॥

इनतें मनोमुख होत है समुझ लेहु सब कोय ३९

टीका

जहां प्रमत्तता होती है तहां मिथ्या और हिंसा ये दो रोग होजाते हैं और जहां इन दोनों का निवास होता है वो आत्मा मनोमुख होजाता है .

(३२)

॥ मनोमुख के १० दश लक्षणा ॥

दोहा

द्रोह, क्रोध, मद, मान, छल, तस्कर विषयासक्त ॥

परनिंदा, अरु ईर्ष्या, बैर, मनोमुख रक्त ॥ ४० ॥

टीका

जो पुरुष मनोमुख होता है तो उसमें द्रोह, क्रोध, मद, मान, छल, तस्कर, विषयासक्तपन व परनिंदा, ईर्ष्या, बैर, ये धर्म प्रकट होजाते हैं,

॥ उद्योग के ३ रोग ॥

(बार्ता)

तमोगुण की अधिकता से उद्योग नाम रोग प्रगट होता है, अर्थ इस का यह है कि अपनी शूरवीरता के अभिमान से किसी काम को भारी न समझना अपने प्राण को हतेली में लिये फिरना कि हम संसार में किसी से नहीं डरते। उपाय इस रोग का यह है कि प्राणी इस बात को सदा विचारता रहे कि दुःख सुख हानि लाभ में व्याकुल न होवे अथवा काम क्रोध लोभ मोह इन शत्रुओं को जीते वो शूरवीर है न कि वृथा प्राण नष्ट कर देना अथवा तुच्छ जीवों के भय का कारण बने। आश्चर्य है कि लोक बाहर के शत्रुओं के जीतने का तो उद्यम करते हैं और अंतर के शत्रु काम क्रोध लोभ मोह इन की तरफ देखते भी नहीं ;

दोहा

अभिमति हठ अरु निठुरता त्रिहुं उद्योगतें होय ॥
हिंसा कपट रु वैमनस्य, निठुरताहितें जाय ॥ ४१ ॥

इस उद्योग से अभिमति हठ निठुरता ये तीन रोग प्रगट होते हैं । और निठुरता से हिंसा कपट अरु वैमनस्य प्रकट होते हैं ।

[१] अभिमति-सर्प विच्छु शस्त्र आदि मृत्यु का भय होने के स्थानों में जाने को सब से अगवाणी होजाना उपाय इस रोग का यह है कि हानि लाभ विचार कर शक्ति के माफिक काम न करे वो अंतको पिछताता है

[२] हठ जिन कार्यों और व्यवहारों में बारंबार कष्ट उठाया तो भी न छोडना इस ख्याल से कि लोक मुझे अशक्त और तुच्छ कहेंगे अथवा तुच्छ से लाभ और सुख के कारण अपने धन मान प्रतिष्ठा को नष्ट करना जैसा कि सूर्ख लोग बहुतसा खाना और वस्त्र उठाने का हठ बांधते हैं और राजदरबार में अपने भगड़े में हारकर बारबार आगे को झगड़ा बधाते जाते हैं । उपाय इस हठ नाम रोग का यह है कि संपूर्ण कार्यों को बुद्धि से तोल कर उसके अंत फल को समझ कर हानि लाभ देख कर प्राणी आरंभ करे.

(३) निठुरता-मन से वाणी से काया से तुच्छ जीवों को सताना.

काया से अकड़ कर चलने में निर्वलों को धक्का लगाना ऊंचे देखकर चलने में सूक्ष्म जीवों का पग नीचे दब कर भरना.

मन से—कलाने का धन मुझसे जियादा है लट होजावे ,अथवा फलाने को विवाद कर विद्या में जीत लेऊं,अथवा फलाना जो श्लाघ्य है उस को कलंक लगादेऊं और सा संकल्प रहना.

वाणी से—जब ऐसे संकल्प मन में रहते हैं तो वे पुष्ट होकर वाणी द्वारा प्रकट होने लगजाते हैं और फिर इस निदुरता से हिंसा वैर कपट ये तीन रोग उत्पन्न होजाते हैं.

क्लैव्य के ३ रोग ॥

वार्ता

तमोगुण की न्यूनता से क्लैव्य नाम रोग होता है अर्थ इसका यह है कि यद्यपि शरीर समस्त अंगों से संपन्न है और बल धन गुण मान परिवार आदिकों में जनता नहीं तो भी किसी बलवान् के आधीन रहना और मन की निर्वलता के कारण अपने को किसी कार्य के लायक न समझना । ऐसे पुरुष जीवन पर्यंत न कुछ कर सकते और न किसी दूसरे के काम आते गोबर के कीट वत् हैं । उपाय इसका यह है कि ऐसे पुरुषों को मानी अहंकारी महान् पुरुषों का संग करावे उनके संग से यह भी अपने सामर्थ्य और पुरुषार्थ को समझने लगजावेगा तो शौर्य धर्म की प्राप्ति भी होजावेगी और इस क्लैव्य अर्थात् डरपोकपन से अशक्ति, विस्मय, भय, ये तीन रोग प्रकट होते हैं.

दोहा

क्लैव्य जनत यह तीन रुज, विस्मय भय रु अशक्त ॥
इन तीननतें नाश व्हे, आत्मा नाहि विरक्त ॥४२॥

[टीका]

क्लैव्य अर्थात् डरपोकपन से विस्मय, भय, अशक्ति, ये तीन रोग होकर प्राणी नाश को प्राप्त होजाता है.

[१] विस्मय-जो बात सामने आवे उसके ग्रहण

त्याग की सुध भूल के देखने से ही चकित होजाना और उस की यथार्थता समझने की बुद्धि की शक्ति नहीं रहना और यह विस्मय दो तरह का होता है.

दोहा

विस्मय उभय प्रकार को सांसारिक परमार्थ ॥

परमार्थक जन रोग वही अध्रुवता असमर्थ ॥४३॥

[टीका]

(१) विस्मय दो तरह का होता है.

एक सांसारिक-अर्थात् जन्म मंत्र तंत्र टोटा और उन-
के फल को देखकर अचरज करना वो हात मसलना ।
उपाय इसका यह है कि मनुष्य को योग्य है कि उसके
सीखने का यत्न करे और यह समझे कि यह सब बुद्धि
और चातुर्य है मैं भी सीख सकता हूँ

दूसरा पारमार्थिक-विस्मय- अर्थात् ईश्वर है वा नहीं
जगत् कैसे बना कब से बना क्यों बना किसने बनाया
क्यों बनाया और पांच तत्वों के भिन्न भिन्न स्वभाव और
गुण कैसे और क्यों हैं उपाय इसका यह है कि महात्माओं
का संग करे विद्या पढ़े और इस पारमार्थिक विस्मय से
अध्रुवता नाम रोग फिर होजाता है अर्थात् कभी कि
सी मत पर और कभी किसी मत पर अड्डा रख कर
किसी अक मत पर दृढ़ न रहना.

[२] भय- सो यह भय तीन प्रकार का होता है.

(दोहा)

एक भय कुत्सित कर्म को दूजो मृत्यु जोय ॥

तीजो भूत रु पित्र ग्रह जादू दृना होय ॥ ४४ ॥

(टीका)

प्रथम कुकर्मों का भय। उपाय इसका यह है कि प्राणी कुकर्मों से बचता रहे।

द्वितीय भूतछाया पित्र ग्रह जादूटूना आदिका। उपाय इस रोग का यह है कि प्राणी इन पदार्थों के हो ने न होने के ग्रंथ देखे।

तीसरा-मृत्यु का भय सो यह भय भी तीन प्रकार का होता है

प्रथम-परिवार व स्थावर जंगम पदार्थ जो मेरे हैं वो फिर कहाँ पाऊंगा। उपाय इसका यह है कि पहिले ही से वैराग्य रखे

दूसरे-मैं मर जाऊंगा जगत् में मेरा नाम न रहेगा। उपाय इसका यह है कि परा विद्या पढे जिससे यह ज्ञान हो कि एक दिन शरीर भिटना ही है तो फिर भय करने में क्या लाभ है और सदा नाम किसीका नहीं रहता और जो रहे भी तो मरे पीछे उससे मुझे क्या लाभ और इस एक देह के नष्ट होने से मैं नष्ट नहीं होता क्योंकि मैं केवल एक देह नहीं हूँ किन्तु समष्टि रूप से ब्रह्म हूँ

(३) मेरे मरे पीछे मेरी न जाने क्या गति होगी दुःख सुख मुझे भोगने पड़ेंगे। उपाय इस का यह है कि प्राणी परा विद्या पढे अथवा जिन कुकर्मों के फल का दुःख होने का भय है वह कुकर्म न करे।

(३) अशक्ति-अर्थात् तुच्छ कामों को भी देख कर यह कहना कि न जानें यह काम मुझसे होगा वा नहीं इस विचार में कुछ नहीं करता और समय बीत जाता। सो इस अशक्ति के प्रताप से दलित्वा आलस्य चिंता आदि फलों की प्राप्ति होती है। उपाय इस का यह है कि प्राणी

भरोसा न हारे । यथाशक्ति उद्यम करे । और यह अशक्ति दो प्रकार की होती है.

एक न्यून अशक्ति-- किसी कार्य में कोई कठिनता आपड़े तो दब जाना.

दूसरी अधिक अशक्ति-- अर्थात् कठिनता पड़ने की सुनकर प्रथम से ही चिंतातुर होना.

न्याय के २ रोग ॥

(वार्ता)

सत्त रज तम की साम्यावस्था से संवित् संतोष शौर्य ये तीन धर्म प्रकट होते हैं और इन तीनों की सुधि से न्याय नाम धर्म प्रकट होता है सो इस न्याय के दो रोग होते हैं.

दोहा

न्याय धर्म की न्यूनता और अधिकता होय ॥

अपरापर अन्याय ए उभय रोग तहां जोय ॥४५॥

(टीका)

न्याय की न्यूनता से अपर अन्याय होता है और अधिकता से पर अन्याय होता है ।

(१) न्याय की न्यूनता से अपर अन्याय रोग होता है अर्थात् अपने ऊपर अन्याय करना । सो यह अपर अन्याय दो तरह का होता है।

(दोहा)

अपरापर अन्यायें निश्चय आत्मघात ॥

वकृत र परकृत भेद तें उभय हि रूप दिखात ॥४६॥

(टीका)

अपरापर अन्याय दो प्रकार का होता है अथवा स्वकृत

(३८)

आत्मघात दूसरा परकृत आत्मघात ।

(१) स्वकृत आत्मघात-इस को कहते हैं कि अपने आप को दुखी रखना अथवा अपने आत्मा का आपही घात करना सो इस आत्मघात के छः कारण होते हैं।

आत्मघात के ६ कारण

(चौपाई)

विद्याहीन पुरुष अहंकारी

क्रोध कुसंग कृपणाताधारी ॥

व्याधि ग्रस्त देह जब होई

आत्मघात पटकारण यह ही ॥ ४७ ॥

(टीका)

विद्या करके हीन होवे अहंकारी वो क्रोधी, वो कुसंगी, और कृपण अर्थात् औषधी में और खान पानादि में यथाशक्ति द्रव्य न खर्च करे और रोगों से भारी व्याकुल होना ये कारण आत्मघात के हैं।

(२) परकृत आत्मघात अर्थात् किसी दूसरे के अन्याय और उपद्रव को अपने ऊपर सहारते रहना । उपाय इसका यह है कि अपने आत्मा के बचाव का प्राणीयत्न करे जैसा कि राजा अन्याई हो अथवा उसके राज में सर्वदा उपद्रव उठते रहते हों तो उसका राज छोड़दे-वे अथवा किसी दूसरे मनुष्य से दुःख और उपद्रव हो तो जैसे बने वैसे उसका दमनकरना योग्य है परंतु शुभ रीति से दमन होते अशुभ रीति बरताव में न लावे क्षमा करो या भाग जावो तथा अन्यायी के मनको शांत करो अथवा राज में पुकारो इत्यादि ।

न्याय की अधिकता के १० रोग

वार्ता

न्याय की अधिकता से परे अन्याय नाम रोग प्रगट होता है और किसी दूसरे पर किया जाता है। उपाय इसका यह है कि प्राणी संवित् संतोष शौर्य इन तीनों धर्मों को बराबर रखे न्यून अधिक न होने देवे और अन्य जीवों का अन्याय भी अपने समान दुःख सुख समझे और फिर इस पर अन्याय से १० रोग खड़े हो जाते हैं

पर अन्याय के १० रोग ॥

कवित

नेक हूँ विचार नहीं तृष्णा हूँ को पार नहीं,
आर्यता को लेस नहीं वक्रता अनीति हैं ।

व्यग्रता रु दुराचार अनधिकारता की मार,
विनासी अपार और असंतुष्टि प्रीति हैं ॥

वेर वेर टेर टेर संतन समाज कहै,

एते दश रोग परा न्याय के समीति हैं ।

बुध जन समाज मांभ भाखे मेघराज आज,

अते दश दोष जीते सो ही शुभ रीति हैं ॥४८॥

टीका

[१) अविचार अर्थात् संवित् संतोष शौर्य न्याय इन ४ चार धर्मों से विरुद्ध वर्तना। उपाय इसका यह है कि प्राणी सर्वदा काल आत्मशुद्धि के ग्रंथों को पढ़े।

[२] तृष्णा अर्थात् अत्यंत अधिक पदार्थों की इच्छा करना। उपाय इसका यह है कि प्राणी नाना क्लेशों का मूल समझ कर इस को त्यागे।

(३] अनार्यता अर्थात् कार्य और व्यवहारों में पूरा

न उतरना किन्तु जैसे बने तैसे अपने लाभ के निमित्त अन्य पुरुषों के साथ कपट करना। उपाय इसका यह है कि प्राणी यह सोचे कि कपट कभी न कभी प्रकट होगा तो मुझे मृत्युतुल्य दुःख सहना पड़ेगा यातें कपट न करूं

(४] वक्रता अर्थात् राजा की आज्ञा और प्रबंध को न मान कर स्वइच्छाचार को शुभ मानना सो जो विरक्त होकर जगत् को तजे उस के बिना किसी को ऐसा योग्य नहीं क्योंकि राज भय बिना मन नीति में नहीं रहता.

(५) अनीति अर्थात् शक्त होकर कुमार्गी और अपराधियों को दंड देने में विलंब करना। उपाय इसका यह है कि प्राणी सोचे कि यदि मैं दुष्टों को दंड न देजं तो मेरा सामर्थ्य होने का फल क्या है.

(६) व्यग्रता अर्थात् काम क्रोधादि अज्ञान की अधिकता से मन का व्याकुल रहना इस को इस हेतु से अन्याय में लिखा है कि जब काम हृदय में उत्पन्न होता है तो निर्लज्जता, अनृत, अभीति, चौर्य, व्यभिचार, छल आदि अत्यंत अन्याय रूप जो हैं उदय होजाते हैं और जब क्रोध का धुआं मन में भर जाता है तो वैर, वैमनस्य, विघात, अहंकार, आदि कुकर्म जो परम अन्याय रूप हैं प्रकट होने लगजाते हैं और जब अज्ञान मन में भर जाता है तो प्राणी मानों संपूर्ण अन्यायों की मूर्ति बन जाता है। उपाय इस रोग की निवृत्ति का यह है कि सदा महात्माओं का संग और आत्म शुद्धि यथा क्रम करता रहे.

७) दुराचार- अर्थात् किसी ऐसे व्यवहार वा आचार क्रियादि का करना कि जिससे अन्य पुरुषों को

स्वभाव से ही दुःख प्राप्त हुआ करे । उपाय इस का यह है कि प्राणी इस बात को विचारे कि जगत् में सब लोग परस्पर एक दूसरे का सहायक हैं. यदि मैं इसके विरुद्ध जीवों को वृथा ही सताऊंगा तो कितना बुरा गिना जाऊंगा.

(८) अनधिकारिता- अर्थ इसका यह है कि मृतक के धन को अधिकारियों वा ऋणियों से छुड़ाकर अनधिकारियों को विभाग करना अथवा अधिकार से न्यून व अधिक ओहदा देना अथवा हकदार व हिस्सेदार को हिस्सा नहीं देना । उपाय इस का यह है कि प्राणी यह मन में विचारे कि यदि कोई मेरा भाग किसी अन्य को देवे तो कितना दुःख होता है उतना ही उसको होवेगा यह समझकर ऐसा न करे ।

[६] विनाश अर्थात् किसी का विघात करना सो यह दो प्रकार का है

अक शारीरिक विघात किसी मनुष्य को मारना.

दूसरा मानसिक विघात अर्थात् किसी को पृथा कलंक लगाना प्रतिष्ठा भंग करना विश्वासघात करना विध्वंस करना मित्रविरोध कराना पदार्थ हरना निंदा करना किसी का सुख बिगाड़ना धमकी देना किसी के पतित्व को तोड़ना इत्यादि । उपाय इस रोग का यह है कि प्राणी अन्य जीवों के दुःख को अपने समान जानकर ऐसा न करे और विघात के तीन कारण हैं. वैर, क्रोध, अहंकार, सो इन को मन में न आने दे.

(१०) असंतुष्टि-अर्थात् बंट के वक्त अधिक वा स्वच्छ बंट आप लेने की इच्छा करना सो ऐसा भी न

करे क्योंकि ऐसे पुरुष ठगों में मिते जाते हैं।
 सो ये पूर्वोक्त दश दोष परान्याय में भयदायक
 हैं और इन दश दोषों को जीते वही न्यायी है।

(कुपथ्य)

और जब कि आत्मा निरोग हो जावे तो इन बारह
 कुपथ्यों से प्राणी बचता रहे ताकि फिर आत्मा विका
 मुक्त न होने पावे.

(छंद पद्धति)

द्वादश कुपथ्य आत्म सरोग,
 तजति नहिं सृजन करि करि उद्योग
 मतकर कुसंग बहुधोपहास,
 अरु बुरी प्रकृति को करहु नास ॥४६॥
 अपने दूषण मत भूल तात,
 हठ हु न करो यह नेक वात ॥
 हानी रु लाभ धिनफल विचार;
 करिये न काज यह तत्व सार ॥५०॥
 देखो सुनो न कहियो कुबात,
 उत्तम निषिद्ध जिन हिय न आत ॥
 जिहिं वृथा क्रोध की परी पास,
 राखे जो निकट व्है मूर्ख दास ॥५१॥
 मद्य मांस जुआ त्रिया बालकादि,
 तज क्रोध कपट काम रु विवादि

सांसारिक जीवन संग प्रेम;

मत करो अधिकता रखो नेम ॥ ५२ ॥

[टीका]

इन बारह कुपथ्यों के सेवन से आत्मारोगी हो जाता है सो इन कुपथ्यों को तजने में यत्न करे वह कुपथ्य यह है

(१) कुसंग न करो.

(२) बहुत हंसी ठठा मत करो.

(३) खोटे स्वभाव का त्याग करो.

(४) अपने दूषण मत भूलो.

(५) हठ मत करो.

(६) हानिलाभ बिचारे विना किसी काम का आरंभ न करो.

[७] खोटी बात कहो न सुनो न देखो.

[८] उत्तम पुरुषों ने जिम क्रियाओं व काम को निषिद्ध किया उनको हृदय में न आने दो अर्थात् वर्जित प्रतिष्ठा दिल पर मत लाओ.

(९) घृथा क्रोध का स्वभाव होवे तो मूर्ख नौकर का पास रखो.

(१०) मद्य मांस जूआ और परस्त्री या दालकादि का संग त्याग करो.

(११) कामविवाद कपट को तजो.

(१२) सांसारिक जीवों के साथ अत्यंत प्रेम मत रखो

॥ स्वर्ग के लक्षणा ॥

[सवैया]

राजविभूति सुसंग उदार
 सुथान् स्वरूप पतिव्रतनारी ।
 पुत्रसुपुत्र अरोग्य सुमित्र सु
 बुद्धि नहीं रिणी संपत्ति सारी ॥
 राखत ज्ञान कवी अति चतुर
 बोलत सत्य सदा हितकारी ।
 मेघ भने यह स्वर्ग निहारिये
 दान विधान दया चित धारी ॥ ५३ ॥

[टीका]

राज का ओहदा होना अच्छी संगति होना उदार हो
 ना अच्छे घर वो गांव का निवास होना आप स्वरूप-
 वान् होवे स्त्री पतिव्रता होवे लड़का सपूत होवे और
 शरीर निरोग होवे दोस्त अच्छे विद्वान् होवें अच्छी बुद्धि
 होवे सिर पर कर्जा न होवे सर्व प्रकार की संपत्ति मौजूद
 होवे ज्ञानी होवे कविता कर जानता होवे चतुर होवे
 सत्य और सब के हित करनेवाली वाणी बोले दान वि
 धि से करे दया चित में राखे मेघराज कहता है कि ये
 पूर्वोक्त अठारह लक्षण जिस आत्मा में हों उसको स्व
 र्गनिवासी समझे अर्थात् सुख है वही स्वर्ग है सिवाय
 इसके स्वर्ग कोई आकाश पाताल में नहीं है

नरक के लक्षण

कविता

मूढ कुरूप कुबुद्धि कुसंग
 कपुत्र अपुत्र त्रिणी मतिहीनो ।

सज्जन मृत्युं अकाल में हैं
 पुनि अंगविहीन रु इंद्रि विहीनो ॥
 हीन सुथान रु रोगी^{१३} दरिद्री रु
 त्युंहि विवाह कुनारी सु कीनो ।
 पुत्रि अनेक^{१५} हुवे रु कुमित्र
 भने अस मेघ यह नरक में भीनो ॥ ५१ ॥

मूर्ख कुरूप खोटी बुद्धि खोटी संगत कपूत पुत्र हो-
 वे अथवा पुत्र न होवे माथे कर्ज होवे बुद्धिहीन अर्थात्
 ज्ञानी न होवे सज्जन पुरुष की मृत्यु कम उमर में होवे
 अंग करके वा इंद्रिय करके हीन होवे और नौकरी वा
 घर वा अच्छे गांव का वास न होवे रोगी होवे दरिद्री
 होवे खोटी स्त्री होवे कन्या बहुत होवे मित्र खोटी बु-
 धि के होवें मेघराज कहता है कि ऐसे लक्षण जिस
 आत्मा में देखो तो उसको नरक में भीगा हुआ सम-
 भो बाकी कोई नरक आस्मान वा पाताल में नहीं है
 इन दुःखों का नाम ही नरक है ।

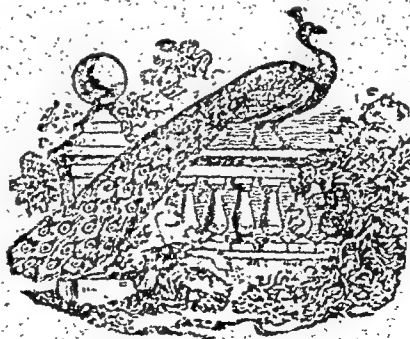
दोहा

माधुर कुल कायस्थ में, मुरलीधर सुत तास ।
 मेघराज कृत ग्रंथ यह, वसहि जोधपुर वास ॥५२॥
 शर शर नंद सुधांशु शुभ, संवत आवण मास ।
 गुरु युन शुक्ला तीज किय, आतमशुद्धिप्रकास ५६

श्री

विज्ञापन

विदित हो कि जो पुरुष आत्मशास्त्र द्वारा
में स्थिर बुद्धि रहकर संसार-यात्रा करता है उसका
पूर्ण उपासना का फल सुलभ होकर मोक्ष प्राप्त हो सके
है। मैं सूक्ष्म और सुगम रीति से छंदोवद्ध देवना
री/भाषा/रीका सहित सुमुक्त पुरुषों के हितार्थ का
स्थ माथे में महारिया मुरलीवरात्मज जोधपुर निव
महाराज सुलजिम महकमे सदर अदालत फौजदार
वर्ग पुस्तक प्रकाशित किया ।

सटीकतर्कसंग्रहलक्ष्यपदानाम-
नुक्रमणिका
तर्कसंग्रहः

क
[३]
६

पण्डितवरश्रीमदन्नभट्टविरचितः

गोवर्धनपण्डितकृता न्यायवोधिनी,
चन्द्रसिंहपण्डितकृतं पदकृत्यम्
इति व्याख्याद्वयेन संयुतः ।

जयपुरस्थपण्डितबदरीनाथात्मजदाधीचशिखरे

संशोधितः

सच

खेमराज श्रीकृष्ण

इत्यनेन

मुम्बय्याम्

स्वकीय "श्रीवेङ्कटेश्वर" मुद्रालयेद्धित्वा

प्रकाशितः ।

शके १८१४ संवत् १९४३

इदं पुस्तकं १८६७ तमख्रिस्ताब्दिकराजनियमस्य २५ नमनियमानुसारतो
लेखारूढं कृत्वा सर्वेऽधिकाराः प्रकाशकर्तृभिः स्वाधीना रक्षिताः ।

नुक्रमणिकेयम्.

पदार्थाः	पृष्ठसंख्याः	पदार्थाः	पृष्ठसंख्याः
अजहल्लक्षणा	.... ४६	असंभवः	.... ४, ६
अतिव्याप्तिः	.... ४, ५, ६	असाधारणत्वम्	.... १९
अत्यन्ताभावः	.... ५५	असाधारणोऽनैकान्तिकः	.... ३९
अधर्मः	.... ५१	असिद्धः	.... ४१
अनन्यथासिद्धत्वम्	.... २०	आकरजम्	.... ५
अनित्यत्वम्	.... ४	आकाङ्क्षा	.... ४७
अनुपसंहारी	.... ४०	आकाशम्	.... ७
अनुभवः	.... १६	आकुञ्चनम्	.... ५३
अनुमानम्	.... २८	आत्मा	.... ८
अनुमितिः	.... २९	आपः	.... ४
अन्यथासिद्धिः	.... २०	आप्तः	.... ४६
अन्योन्याभावः	.... ५५	आप्तत्वम्	.... ४८
अन्वयव्यातिरोक्तिः	.... ३४	आश्रयासि (ङिः) ङत्वम्	.... ४१
अन्वयव्याप्तिः	.... ३४	इच्छा	.... ५९
अपक्षेपणम्	.... ५३	इन्द्रियार्थसंनिकर्षः	.... २५
अपरत्वम्	.... १३	ईश्वरः	.... ८
अपरसामान्यम्	.... ३, ५३	उत्क्षेपणम्	.... ५३
अपानः	.... ६	उदर्यम्	.... ५
अभावः	.... ३	उदानः	.... ६
अयथार्थस्मृतिः	.... ५०	उदाहरणम्	.... ३३
अयथार्थानुभवः	.... १७	उदीची	.... ७
अवयवत्वम्	.... ३२	उद्देशः	.... २
अव्याप्तिः	.... ४, ६	उपनयः	.... ३३
असमवायिकारणम्	.... २१	उपमानम्	.... ४४

अनुक्रमणिका.

पदार्थाः	पृष्ठसंख्याः	पदार्थाः	पृष्ठसंख्याः
उपामितिः	४४	द्रवत्वम्	१४
उपाधिः	४२	द्रव्यम्	३
करणम्	१९	द्वेषः	५१
कर्म	५३	धर्मः	५१
कारणम्	१९	निगमनम्	३३
कार्यम्	२०	नित्यत्वम्	४
कालः	७	निमित्तकारणम्	२२
केवलव्यतिरोके	३६	निर्विकल्पकम्	२४
केवलान्वयि....	३४	निवृत्तिः	५१
गन्धः	१०	न्यायत्वम्	३२
गुणः	५२	पक्षः	३७
गुरुत्वम्	५४	पक्षधर्मता	३१
गौणी	४६	पदम्	४६
घ्राणम्	३	पदार्थत्वम्	२
चक्षुः	५	परत्वम्	१३
जहल्लक्षणा	४६	परसामान्यम्	३, ५३
जीवः	८	परामर्शः	२९
जीवनयोनिः	५१	परार्थानुमानम्	३२
ज्ञानम्	४९	परिमाणम्	१२
तर्कः	४६	परीक्षा	२
रोजः	५	पाकः	११
त्वक्	५	पृथक्त्वम्	१३
दक्षिणा	७	पृथिवी	३
दिक्	७	प्रकरणसमः	४१
दिव्यम्	५	प्रतिज्ञा	३३
दुःखम्	५०	प्रतीची	७

पदार्थाः	पृष्ठसंख्याः	पदार्थाः	पृष्ठसंख्याः
अत्यक्षम्	२३	वायुः	५
प्रव्वंसाभावः	५४	विपक्षः	३८
अयत्नः	५१	विपर्ययः	४९
वृत्तिः	५१	विभागः	१३
असारणम्	५३	विभुत्वम्	७
अगभावः	५४	विरुद्धः	४०
प्राची	७	विशेषाः	५४
प्राणः	५	विषयः	४
आधितः	४४	वृत्तिः	४६
बालः	२	वगः	५२
बुद्धिः	१५	व्यतिरेकव्याप्तिः	३४, ३५
भावना	५२	व्यानः	६
भौमम्	५	व्यापारः	१९
मनः	८	व्याप्तिः	३०
भूर्तत्वम्	७	व्याप्यत्वासिद्धः	४१
मोक्षः	५५	शक्तत्वम्	४६
यथार्थस्मृतिः	५०	शक्तिः	४६
यथार्थानुभवः	१६	शक्यत्वम्	४६
योग्यता	४७	शब्दः	१५
रसः	१०	शब्दः	४६
रसनाम्	४	शरीरम्	४
रूपम्	८	शाब्दज्ञानम्	४८
लक्षणम्	२	संशयः	४१
लक्षणा	४६	संस्कारः	५२
लिङ्गम्	३४	संख्या	१२
वाक्यम्	४६	सत्प्रतिपक्षः	४३

पदार्थाः	पृष्ठसंख्याः	पदार्थाः	पृष्ठसंख्याः
संनिधिः	४७	साध्यव्यापकत्वम्	४२
सपक्षः	३७	सामान्यम्	५३
समवायेः	५४	सुखम्	५०
समवायिकारणम्	२०	स्थितिस्थापकः	५२
समानः	६	स्नेहः	१४
समूहालम्बनम्	१७	स्पर्शः	११
सविकल्पकम्	२४	स्मृतिः	१६
सव्यभिचारः	३९	स्वरूपासि (द्विः) छत्वम्	४१
संयोगः	१३	स्वार्थानुमानम्	३२
साधनाव्यापकत्वम्	४३	हेतुः	३३
साधारणत्वम्	१९	हेत्वाभासत्वम्	३९
साधारणोऽनैकान्तिकः	३९		

इति अनुक्रमणिका समाप्ता ।

श्रीः ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

(तर्कसंग्रहः)

निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनम् ।
वालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः ॥ १ ॥

(न्यायबोधिनी)

निखिलागमसंचारि श्रीकृष्णाख्यं परं महः ।

ध्यात्वा गोवर्धनमुधीस्तनुते न्यायबोधिनीम् ॥ १ ॥

चिकीर्षितस्य ग्रन्थस्य निर्विघ्नपरिसमाध्यर्थमिष्टदेवतानमस्का-
रात्मकं मङ्गलं शिष्यशिक्षार्थं ग्रन्थतो निबध्नाति- निधायेति ॥

(पदकृत्यम्)

श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशंकरं परम् ।

मया चन्द्रजसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम् ॥ १ ॥

विश्वेशं जगत्कर्तारं श्रीसाम्बमूर्तिं हृदि मनसि निधाय नितरां धारयित्वा
गुरुवन्दनं च विधाय कृत्वा-इत्यर्थः ॥ बालेति ॥ अत्राधीतव्याकरणकाव्य-
कोशोऽनधीतन्यायशास्त्रो बालः । व्यासादावतिव्याप्तिवारणाय-‘अनधीतन्या-
य-’ इति ॥ स्तनंधयेऽतिप्रसक्तिवारणाय-‘अधीतव्याकरण-’ इति ॥

“यस्मादिदमहं मन्ये वालानामुपकारकम् ।

तस्माद्धितकरं वाक्यं प्रवक्तव्यं सती सदा” ॥

सुखेति ॥ सुखेनानायासेन बोधाय’ पदार्थतत्त्वज्ञानाय’ इत्यर्थः ॥
तर्क्यन्ते प्रमितिविषयीक्रियन्ते’इति तर्का द्रव्यादिसप्तपदार्थाः, तेषां
संग्रहः संक्षेपेणोद्देशलक्षणपरीक्षा यस्मिन् स ग्रन्थः॥नाममात्रेण वस्तुसंकी-

पाठान्तराणि १ अखिला. २ ये ३ कुत्रचिन्नास्ति. ४ कोशानधीत. ५ निवारणाय.
६ सद्भिः ७ सप्तपदं नास्ति.

तनम् उद्देशः । यथा—‘द्रव्यगुण—’ इति ॥ असाधारणधर्मो लक्षणम् । यथा—गन्धवत्त्वं पृथिव्याः । ‘लक्षितस्य लक्षणं संभवति न वा’ इति विचारः परीक्षा ॥ ‘अत्रोद्देशस्य पक्षज्ञानं फलम् लक्षणस्य इतरभेदज्ञानम् ॥ परीक्षाया लक्षणदोषपरिहारः—’ इति मन्तव्यम् ॥

द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्तैव पदार्थाः ।

(न्याय०) अथ पदार्थान् विभजते—‘द्रव्य—’ इति ॥ अत्र सप्तग्रहणं ‘पदार्थत्वं द्रव्याद्यन्यतमत्वव्याप्यम्’ इति व्याप्तिलाभाय ॥ ननु “शक्तिपदार्थस्याष्टमस्य विद्यमानत्वात् कथं ‘सप्तैव’ इति ॥ तथा हि—वह्निसंयुक्तेन्धनादौ सत्यपि मणिसंयोगे दाहो न जायते, तच्छून्ये जायते ॥ अतो ‘मणिसमवधाने शक्तिर्नश्यति, मण्यभावदशायां दाहानुकूलाशक्तिरुपपद्यते’ इति कल्प्यते ॥ तस्माच्छक्तिरतिरिक्तः पदार्थः” इति चेत् ॥ न ॥ मणेः प्रतिबन्धकत्वेन तदभावस्य कारणत्वेनैव निर्वोहे मणिसमवधानासमवधानाभ्यामनन्तशक्तिध्वंसकल्पनाया अन्याय्यत्वात् ॥ तस्मात् ‘सप्तैव पदार्था’ इति ॥

तत्र द्रव्याणि पृथिव्यतेजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनांसि नवैव ।

(न्याय०) द्रव्याणि विभजते—‘पृथिवी—’ इति ॥ ननु “अन्धकारस्य दशमद्रव्यस्य सत्त्वात् कथं ‘नवैव’ इति ॥ तथा हि—‘नीलं तमश्चलति’ इति प्रतीतेर्नीलरूपाश्रयत्वेन क्रियाश्रयत्वेन च द्रव्यत्वं सिद्धम् । न च ‘सप्तद्रव्येष्वन्तर्भावात्कुतो दशमद्रव्यत्वम्’ इति वाच्यम् ॥ आकाशादिपञ्चकस्य नीरूपत्वात्तमसो नीलरूपत्वाद्वायोरपि नीरूपत्वान्न तेष्वन्तर्भावः, तमसो निर्गन्धत्वान्न पृथिव्यामन्तर्भावः संभवति, जलतेजसोः शीतोष्णस्पर्शवच्चान्न तयोरन्तर्भावः ॥ तस्मात्तमसो दशमद्रव्यत्वं सिद्धम्” इति चेत् ॥ न ॥ तेजसोऽभावेनैवोपपत्तावतिरिक्तकल्पनायां मानाभावात् ॥ न च “विनिगमनाविरहात्तेज एवान्धकारा-

१ सत्त्वात्. २ मण्यादिसंयुक्तेन्धनादौ सत्यपि वह्निसंयोगे. ३ शून्ये तु. ४ धाने दाहानुकूलाश. ५ दाहं प्रति मणेः. प्र- ६ इति सिद्धम्. ७ विद्यमानत्वात्. ८ वायोश्चापि. ९ त्वात्पृथिव्या गन्धवत्त्वान्न.

भावस्वरूपम् " इति वाच्यम् ॥ तेजसोऽभावस्वरूपत्वे सर्वानुभूतोष्ण-
स्पर्शस्याश्रयत्वबाधात् ॥ द्रव्यान्तरकल्पने गौरवात् ॥ तस्मादुष्णस्पर्श-
गुणाश्रयतया तेजसो द्रव्यत्वं सिद्धम् । तमासि नीलरूपप्रतीतिस्तु भ्रा-
न्तिरेव दीपापसरणाक्रियाया एव तत्र भानात् ॥

(पदकृत्य०) तत्रेति ॥ तत्र ' सप्तपदार्थमध्ये ' इत्यर्थः ॥ द्रव्याणि नैव
इत्यन्वयः ॥ एवं ' तत्र ' इति पदं ' चतुर्विंशतिगुणाः ' इत्यादिष्वप्यन्वेति ॥
द्रव्यत्वजातिमत्त्वं गुणवत्त्वं समवायिकारणत्वं वा द्रव्यसामान्यलक्षणम् ॥

रूपरसगन्धस्पर्शसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविज्ञागपर-
त्वापरत्वगुरुत्वस्नेहशब्दबुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माध-
र्मसंस्काराश्चतुर्विंशतिगुणाः ॥

उत्क्षेपणापक्षेपणाकुञ्चनप्रसारणगमनानि पञ्च कर्माणि ॥
परमपरं चेति द्विविधं सामान्यम् ॥

(पद०) परमपरं चेति ॥ परसामान्यम्, अपरसामान्यम् इत्यर्थः ॥ परत्वं
चाधिकदेशशृत्तित्वम् ॥ अपरत्वं च न्यूनदेशशृत्तित्वम् ॥

नित्यद्रव्यवृत्तयो विशेषास्त्वनन्ता एव ॥ समवायस्त्वेक एव ॥
अभावश्चतुर्विधः । प्रागभावः प्रध्वंसाभावोऽत्यन्ताभावो-
ऽन्योन्याभावश्चेति ॥

गन्धवती पृथिवी । सा द्विधा—नित्याऽनित्या च । नि-
त्या परमाणुरुपा । अनित्या कार्यरूपा । पुनस्त्रिविधा—श-
रीरेन्द्रियविषयभेदात् । शरीरमस्मदादीनाम् । इन्द्रियं ग-
न्धग्राहकं घ्राणं नासाग्रवर्ति । विषयो मृत्पापाणादिः ॥

(न्यायवो०) गन्धवतीति ॥ गन्धवत्त्वं पृथिव्या लक्षणम् ॥ लक्ष्या पृ-

१ आश्रयीभूतद्रव्यान्तर. २ नीलत्वादिप्र. ३ आधारस्थनीलरूपस्य दीपाप,
आधारस्थदीपा ४ गन्धवत्त्वं गन्धसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वं पृ.

पृथिवी ॥ पृथिवीत्वं लक्ष्यतावच्छेदकम् ॥ यद्धर्मावच्छिन्नं लक्ष्यं, स धर्मो लक्ष्यतावच्छेदकः ॥ यो धर्मो यस्यां अवच्छेदकः सो तद्धर्मावच्छिन्नः ॥ तथा च लक्ष्यतावच्छेदकं पृथिवीत्वं चेद्धक्ष्यता पृथिवीत्वावच्छिन्ना ॥ एवं शीतस्पर्शवत्त्वादिलक्षणेषु जलत्वादीनां लक्ष्यतावच्छेदकत्वं बोध्यम् ॥

(पद०) तदेव हि लक्षणम्, यदव्याप्त्यतिव्याप्त्यसंभवरूपदोषत्रयशून्यम् ॥ यथा गोः सास्नादिमत्त्वम् ॥ अव्याप्तिश्च लक्ष्यैकदेशावृत्तित्वम् ॥ अत एव गोर्न कपिलत्वं लक्षणम्, तस्याव्याप्तिग्रस्तत्वात् ॥ अतिव्याप्तिश्च लक्ष्यवृत्तित्वे सत्य-लक्ष्यवृत्तित्वम् ॥ अत एव गोर्न शृङ्गित्वं लक्षणम्, तस्यातिव्याप्तिग्रस्तत्वात् ॥ असंभवश्च लक्ष्यमात्रावृत्तित्वम् ॥ अत एव गोरेकशफवत्त्वं न लक्षणम्, तस्यासंभवग्रस्तत्वात् ॥ नित्येति ॥ ध्वंसभिन्नत्वे सति ध्वंसाप्रतियोगित्वं नित्यत्वम् ॥ ध्वंसे ऽतिव्याप्तिवारणाय ' ध्वंसभिन्नः—' इत्यादि ॥ घटादावतिव्याप्तिवारणाय विशेष्यदलम् ॥ ध्वंसप्रतियोगित्वं प्रागभावप्रतियोगित्वं वा ऽनित्यत्वम् ॥ यद्भोगायतनं तदेव शरीरम्, चेष्टाश्रयो वा ॥ इन्द्रियमिति ॥ चक्षुरादावतिव्याप्तिवारणाय ' गन्धग्राहकम् ' इति ॥ कालादावतिप्रसक्तिवारणाय ' इन्द्रियम् ' इति ॥ विषय इति ॥ शरीरेन्द्रियभिन्नत्वे सत्युपभोगसाधनं विषयः ॥ शरीरादावतिव्याप्तिनिरासाय भिन्नान्तम् ॥ परमाणादावतिप्रसक्तिवारणाय विशेष्यदलम् ॥ कालादिवारणाय ' जन्यत्वे सति ' इत्येतदपि बोध्यम् ॥

शीतस्पर्शवत्य आपः । ता द्विविधाः—नित्या अनित्याश्च ।

नित्याः परमाणुरूपाः अनित्याः कार्यरूपाः । पुनस्त्रिविधाः—

शरीरेन्द्रियविषयभेदात् । शरीरं वरुणलोके । इन्द्रियं रस-

ग्राहकं रसनं जिह्वाग्रवर्ति । विषयः सरित्समुद्रादिः ॥

(पद०) शीतेति तेज आदावतिव्याप्तिवारणाय ' शीत ' इति ॥ आकांक्षावारणाय ' स्पर्श ' इति ॥ कालादावतिप्रसक्तिवारणाय ' समवायसंबन्धेन ' इति पदं देयम् ॥ इन्द्रियमिति ॥ त्वगादावतिव्याप्तिवारणाय ' रसग्राहकम् ' इति ॥

१ यस्य २ स ३ न्नः ४ णेषु जलादीनां लक्ष्यता जलत्वादीनां लक्ष्यतोवच्छेदकत्वं च ५ तत एव ६ यथा. ७ ध्वंसभिन्नेति विशेषणम् ८ सत्यन्तम्

रसनेन्द्रियरससंनिकर्षादावतिव्याप्तिनिरासाय ' इन्द्रियम् ' इति ॥ सरिदिति ॥
आदिना तडागहिमकरकादीनां संग्रहः ॥

उष्णस्पर्शवत्तेजः । तद्विविधम्—नित्यमनित्यं च । नित्यं
परमाणुरूपम् । अनित्यं कार्यरूपम् । पुनस्त्रिविधम्—शरी-
रेन्द्रियविषयभेदात् । शरीरमादित्यलोके । इन्द्रियं रूपग्रा-
हकं चक्षुः कृष्णताराग्रवर्ति । विषयश्च चतुर्विधः—भौम-
दिव्योदर्याकरजभेदात् । भौमं वह्न्यादिकम् । अविन्धनं
दिव्यं विद्युदादि । भुक्तस्य परिणामहेतुरुदर्यम् । आकरजं
सुवर्णादि ॥

(पदकृ०) उष्णेति ॥ जलादावतिव्याप्तिवारणाय ' उष्ण ' इति ॥ का-
दावतिव्याप्तिवारणाय ' समवायसंबन्धेन ' इति पदं देयम् ॥ इन्द्रियमिति ॥
णादावतिव्याप्तिवारणाय ' रूपग्राहकम् ' इति ॥ कालादावतिव्याप्तिनिरा-
याय ' इन्द्रियम् ' इति ॥ ' भेदात् ' इति पदं प्रत्येकमभिसंबध्यते ॥ भौममिति ॥
आदिपदेन खद्योतगततेजःप्रभृतिपरिग्रहः ॥ विद्युदिति ॥ आदिना रविचन्द्रादि-
रिग्रहः ॥ भुक्तेति ॥ भुक्तस्यान्नादेः परिणामो जीर्णता तस्य हेतुरुदर्यम्, इत्यर्थः
सुवर्णेति ॥ आदिना रजतादेः परिग्रहः ॥

रूपरहितस्पर्शवान् वायुः । स द्विविधः—नित्योऽनित्य-
श्च । नित्यः परमाणुरूपः । अनित्यः कार्यरूपः । पुनस्त्रि-
विधः—शरीरेन्द्रियविषयभेदात् । शरीरं वायुलोके । इ-
न्द्रियं स्पर्शग्राहकं त्वक् सर्वशरीरवृत्ति । विषयो वृक्षा-
दिकम्पनहेतुः शरीरान्त ॥ संचारी वायुः प्राणः । स चै-
कोऽप्युपाधिभेदात् प्राणापानादिसंज्ञां लभते

(न्यायवो०) एवं पृथिव्यादित्रिकं निरूप्य वायुं निरूपयति—रूप-
हितेति ॥ रूपरहितत्वे सति स्पर्शवत्त्वं वायोर्लक्षणम् ॥ सतिसप्तम्या

विशिष्टार्थतया रूपरहितत्वविशिष्टस्पर्शवत्त्वं वायोलक्षणम् ॥ विशेषणा-
नुपादाने स्पर्शवत्त्वमात्रस्य लक्षणत्वे पृथिव्यादित्रिके ऽतिव्याप्तिः, तद्वार-
णाय विशेषणोपादानम् ॥ तावन्मात्रे कृते आकाशादावतिव्याप्तिः,
तत्रापि रूपरहितत्वस्य सत्त्वात् अतउक्तं 'स्पर्श—' इति ॥ अतिव्याप्तिर्नाम
अलक्ष्ये लक्षणसत्त्वम् । यथा गोः शृङ्गित्वं लक्षणं कृतं चेत् लक्ष्यभूतगोभिन्न-
महिष्यादावतिव्याप्तिः, तत्रापि शृङ्गित्वस्य विद्यमानत्वात् ॥ अव्या-
प्तिर्नाम लक्ष्यैकदेशावृत्तित्वम् ॥ यथागोर्नीलरूपवत्त्वं लक्षणं कृतं चेत् ॥
(लक्ष्यैकदेशावृत्तित्वं नाम 'लक्ष्यतावच्छेदकाश्रयभूते क्वचिल्लक्ष्ये लक्षण-
स्याभावोऽसत्त्वमेवाव्याप्तिः' इत्यर्थः) श्वेतगवि(वे) नीलरूपत्वस्याभा-
वात् (अव्याप्तिः) ॥ असंभवो नाम लक्ष्यमात्रे कुत्रापि लक्षणासत्त्वम् ॥
यथा—गौरैकशफवत्त्वम् गोसामान्ये द्विशफवत्त्वेन एकशफवत्त्वाभात् ॥
अतिव्याप्त्यव्याप्त्यसंभवानां (प्रत्येकम्) निष्कृष्टलक्षणं च 'लक्ष्यताव-
च्छेदकसामानाधिकरण्ये सति लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेद-
सामानाधिकरण्यम्' अतिव्याप्तिः ॥ अव्याप्तिस्तु 'लक्ष्यतावच्छेदकसमाना-
धिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वम्' ॥ असंभवस्तु 'लक्ष्यतावच्छेदकव्या-
पकीभूताभावप्रतियोगित्वम्' (इति) ॥

(पदक०) रूपेति ॥ घटादिवारणाय विशेषणम् । आकाशादिवारणाय
विशेष्यम् ॥ इन्द्रियमिति ॥ चक्षुरादिवारणाय 'स्पर्शग्राहकम्' इति ॥ काला-
दिवारणाय 'इन्द्रियम्' इति ॥ वृक्षेति । आदिपदेन जलादीनां परिग्रहः ॥ शरी-
रेति ॥ महावायुवारणाय विशेषणं मनआदिवारणाय विशेष्यम् । धनंजयवारणा-
य संचारी इति ॥ उपाधीति ॥ 'मुखनासिकाभ्यां निर्गमनप्रवेशनात् प्राणः ॥
जलादेरधोनयनाद् अपानः ॥ भुक्तपरिणामाय जाठरानलस्य समुन्नयनात् समानः
अन्नादेरूर्ध्वनयनाद् उदानः नाडीमुखेषु वितननाद् व्यानः इति क्रियारूपोपा-
धिभेदात्तथा व्यवहियते इत्यर्थः ॥

१ प्रार्थकतया । २ इतः प्रभृति पाठान्तरमिदम् 'गोर्नीलरूपवत्त्वं लक्षणं कृतं
चेल्लक्ष्यैकदेशे लक्ष्यतावच्छेदकाश्रयभूतक्वचिल्लक्ष्ये लक्षणासत्त्वमव्याप्तिरित्यर्थः
श्वेतगवि । ३ इयंपङ्क्तिष्टिप्पणभूता केनचिद्विकामध्ये प्रक्षिप्तेति भाति । ४ वत्त्व-
स्य कुत्राप्यसत्त्वात् ५ तु ६ समानाधिकरणत्वे ७, संचारीति ।

शब्दगुणकर्मकाशम् । तच्चैकं विभु नित्यं च ॥

(न्यायबो०) आकाशं लक्षयति—‘शब्दगुणकर्म’ इति ॥ अत्र गुण-
पदम् ‘आकाशे शब्द एव विशेषगुणः’ इति द्योतनाय ॥ न त्वतिव्याप्तिवा-
रणाय, समवायेन शब्दवच्चमात्रस्य लक्षणत्वात् ॥ तदुक्तम्—

“रूपं गन्धो रसः स्पर्शः स्नेहः सांसिद्धिको द्रवः ।

बुद्ध्यादि भावनान्ताश्च शब्दो वैशेषिका गुणाः ॥ ” इति ॥

तच्चैकमिति ॥ अनेकत्वे मानाभावादिति । विभ्विति ॥ सर्वमूर्तसंयो-
गित्वं विभुत्वम् ॥ मूर्तत्वं च क्रियाश्रयत्वम् ॥ पृथ्व्यप्तेजोवायुमनांसि मू-
र्तानि । पृथ्व्यप्तेजोवाय्वाकाशपञ्चकं भूतपदवाच्यम् । भूतत्वं नाम बहि-
रिन्द्रियग्राह्यविशेषगुणवत्त्वम् ॥

(पदकृ०) शब्देति ॥ शब्दो गुणो यस्य तत्तथा ॥ असंभवारणाय
शब्दपदमुन्नेयम् ॥ विभ्विति ॥ सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वं विभुत्वम् ॥

अतीतादिव्यवहारहेतुः कालः । स चैको विभुर्नित्यश्च ॥

(न्यायबो०) कालं लक्षयति—अतीतेति ॥ व्यवहारहेतुत्वस्य लक्ष-
णत्वे ‘घटः’ इति व्यवहारहेतुभूतघटादावतिव्याप्तिवारणाय ‘अतीतादि’
इति विशेषणोपादानम् ॥

(पदकृ०) अतीतेति ॥ अतीत आदिर्यो व्यवहारः ‘अतीतः भविष्यन्वर्त-
मान’ इत्यात्मकः, तस्यासाधारणहेतुः काल इत्यर्थः ॥ ‘नन्विदं लक्षणम् आ-
काशेऽतिव्याप्तं व्यवहारस्य शब्दात्मकत्वात्’ इति चेत् न अत्र हेतुपदेन
निमित्तेहेतोर्विवाक्षितत्वात् नचैवमपि कण्ठताल्वाद्यभिघातेऽतिव्याप्तिरिति वाच्य-
म् ॥ विभुत्वस्यापि निवेशात् ॥

‘प्राच्यादिव्यवहारहेतुर्दिक्’ । सा चैका नित्या विभ्वी च ॥

(न्यायबो०) दिशो लक्षणमाह—प्राचीति ॥ उदयाचलसंयुक्ता दिक्
प्राची ॥ अस्ताचलसंयुक्ता दिक् प्रतीची ॥ मेरोः संनिहिता दिग् उदी-
ची—मेरोर्व्यवहिता दिग् दक्षिणा ॥

(पदक०) प्राच्येति ॥ ' इयं प्राची ' इयं प्रतीची , ' इयमुदीची ' इत्यादिव्यवहारासाधारणं (कारणं) दिगित्यर्थः ॥ ' हेतुर्दिक् ' इत्युच्यमाने परमाण्वादावतिव्याप्तिः स्यात् ' तद्वारणाय, व्यवहारे हेतुः ' इति ॥ आकाशादिवारणाय ' असाधारण, इत्यपि बोध्यम् ॥

ज्ञानाधिकरणमात्मा । स द्विविधः—परमात्मा जीवात्मा चेति तत्रेश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एव । जीवः प्रतिशरीरं भिन्नो विभुर्नित्यश्च ॥

(न्यायबो०) आत्मानं निरूपयति—ज्ञानाधिकरणमिति ॥ अत्राधिकरणपदं समवायेन ज्ञानलाभार्थम् ॥

(पदक०) ज्ञानाधिकरणेति ॥ भूतलादिवारणाय ' ज्ञान ' इति ॥ कालादिवारणाय ' समवायेन ' इत्यपि देयम् ॥ ईश्वर इति ॥ समवायसंबन्धेन नित्यज्ञानवान् ईश्वरः ॥ जीवेति ॥ सुखादिसमवायिकारणं जीवः ॥

सुखाद्युपलब्धिसाधनमिन्द्रियं मनः । तच्च प्रत्यात्मनियतत्वाद-
नन्तं परमाणुरूपं नित्यं च ॥

(न्यायबो०) मनो निरूपयति—सुखादीति ॥ उपलब्धिर्नाम साक्षात्कारः ॥ तथा च ' सुखादिसाक्षात्कारकारणत्वे सतीन्द्रियत्वं मनसो लक्षणम् ॥ इन्द्रियत्वमात्रोक्तौ चक्षुरादावतिव्याप्तिः, अतः पूर्वदलम् ॥ विशेष्यानुपादाने आत्मन्यतिव्याप्तिः, आत्मनो ज्ञानादिकंप्रति समवायिकारणत्वात् अत इन्द्रियत्वरूपविशेष्योपादानम् ॥

(पदक०) सुखेति ॥ आत्ममनःसंयोगादिवारणाय ' इन्द्रियम् ' इति ॥ चक्षुरादिवारणाय ' सुख ' इति ॥

चक्षुर्मात्रग्राह्यो गुणो रूपम् । तच्च शुक्लनीलपीतहरितरक्तक-
पिशचित्रभेदात्सप्तविधम् । पृथ्व्यंतेजोवृत्ति । तत्र पृथ्व्यां
सप्तविधम् । अभास्वरशुक्लं जले भास्वरशुक्लं तेजसि ।

१ अत्रेति नास्ति २ लक्षणं लब्धम् ३ नः सुखादिकं प्रति ४ अत आत्मन्यतिव्याप्तिवारणाय इन्द्रियत्वविशेष्यो. ५ पृथिवीजलतेजो

(न्यायबो०) रूपं लक्षयति चक्षुर्मात्रेति चक्षुर्मात्रग्राह्यत्वाविशिष्टगुण-
त्ववत्त्वं रूपस्य लक्षणम् ॥ विशेष्यमात्रोपादाने रसादावतिव्याप्तिः, अतः
'चक्षुर्मात्रग्राह्यः' इति विशेषणम् ॥ तावन्मात्रोपादाने रूपत्वे ऽतिव्याप्तिः
'यो गुणो यदिन्द्रियेण गृह्यते-तन्निष्ठा जातिरपि तदिन्द्रियेण गृह्यते' अ-
तस्तद्वारणाय विशेष्योपादानम् ॥ चक्षुर्मात्रग्राह्यत्वं नाम चक्षुर्भिन्नेन्द्रि-
याग्राह्यत्वे सति चक्षुर्ग्राह्यत्वम् ॥ मात्रपदानुपादाने संख्यादिसामान्यगुणे
ऽतिव्याप्तिः, संख्यादावपि चक्षुर्ग्राह्य(त्व) विशिष्टगुण(त्व)स्य सत्त्वा-
त् अतस्तत्रातिव्याप्तिवारणाय मात्रपदम् ॥ संख्यादेश्चक्षुर्भिन्नत्वग्राह्यत्वा-
च्चक्षुर्मात्रग्राह्यत्वं नास्ति ॥ अत्र लक्षणे ग्राह्यत्वं नाम लौकिकप्रत्यक्षविषय-
त्वम् ॥ अग्राह्यत्वं नाम तदविषयत्वम् ॥ तथा च 'चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्य-
(लौकिक) साक्षात्काराविषयत्वे सति चक्षुर्जन्यचाक्षुषविषयत्वम्' इति
फलितोऽर्थः ॥ नैनु 'प्रभाषटसंयोगे रूपलक्षणस्यातिव्याप्तिः तस्य चक्षुर्मा-
त्रग्राह्यत्वात्' इति चेत् ॥ न गुणपदस्य विशेषगुणमात्रपरत्वात् नचैवं
विशेषगुणघटितलक्षणे संख्यादावतिव्याप्त्यभावान्मात्रपदवैयर्थ्यम् इति-
वाच्यम् ॥ जलमात्रवृत्तिसांसाद्धिकद्रवत्वादावतिव्याप्तिवारणाय तदुपा-
दानात् ॥ अथवा चक्षुर्मात्रग्राह्यजातिमद्गुण (त्व) स्य लक्षणत्वान्न
प्रभाषटसंयोगादावतिव्याप्तिः, संयोगत्वजातेश्चक्षुर्मात्रग्राह्यत्वाभावात् ॥
घटसंयोगस्य त्वगिन्द्रियग्राह्यत्ववत्तद्गतजातेरपि त्वगिन्द्रियग्राह्यत्वात्
यो गुणो यदिन्द्रियग्राह्यः, तन्निष्ठजातेरपि तदिन्द्रियग्राह्यत्वात् ॥ अत्र
जातिघटितलक्षणे गुणत्वानुपादाने चक्षुर्मात्रग्राह्यजातिमात्रं सुवर्णादाव-
तिव्याप्तिः तद्वारणाय तदुपादानम् ॥ एवं रसादिलक्षणे विशेषणानुपादाने
लक्ष्यभिन्नगुणे ऽतिव्याप्तिः विशेष्यानुपादाने लक्ष्यमात्रवृत्तिसत्त्वर्गन्ध-
त्वादावतिव्याप्तिः, अतो विशेषणविशेष्ययोरुपादानम् ॥

(पदक०) चक्षुर्मात्रेति ॥ रूपत्वादिवारणाय गुणपदम् ॥ रसादिवारणाय

१ वत्त्वमिति कुत्रचिन्न, २ ग्राह्यत्वविशेषे ननु तथापि ३ ग्राह्यगुणत्वात्, ग्राह्य-
त्वविशिष्टगुणत्वात् ४ मात्रपदं नास्ति ५ ग्राह्यत्वात्तद् ६ गुणादाव ७ गन्धत्वम-
दनास्ति ८ प्योभयोपादानम्

‘चक्षुर्ग्राह्य’ इति । संख्यादिवारणाय मात्रपदम् ॥ यद्यपि प्रभाभित्तिसंयोगवारणाय गुणपदेन विशेषगुणत्वस्य विवक्षणीयतया तत एव संख्यादिवारणे संभवति मात्रपदं व्यर्थम्, तथापि सांसिद्धिकद्वयत्ववारणाय तदावश्यकम् ॥ वस्तुतस्तु परमाणुरूपेऽव्याप्तिवारणाय चक्षुर्मात्रग्राह्यजातिमत्त्वस्य विवक्षणीयतया विशेषपदं न देयम् । त्र्यणुकादिवारणाय गुणपदं तु देयम् ॥ सप्तेति ॥ ‘रूपम्’ इत्यनुषज्यते ॥

रसनाग्राह्यो गुणो रसः । स च मधुराम्ललवणकटुकषाय-
तिक्तभेदात्षड्विधः । पृथिवीजलवृत्तिः । तत्र पृथिव्यां षड्वि-
धः । जले मधुर एव ॥

(पदक०) रसनेति ॥ रसत्वादिवारणाय ‘गुणः’ इति ॥ रूपादिवारणाय ‘रसन’ इति ॥ तत्रेति ॥ पृथिवीजलयोः इत्यर्थः ॥ षड्विधइति ॥ अत्र ‘रस’ इत्यनुवर्तते ॥

घ्राणग्राह्यो गुणो गन्धः । स द्विविधः— सुरभिरसुरभिश्च
पृथिवीमात्रवृत्तिः ॥

(पदक०) घ्राणेति ॥ गन्धत्वादावतिव्याप्तिवारणाय ‘गुणः’ इति ॥ रूपादावतिव्याप्तिवारणाय ‘घ्राणग्राह्यः’ इति ॥ पृथिवीति ॥ ‘गन्धप्रतीतिसत्त्वे पृथिवीसमवेतसत्त्वम् पृथिवीसंबन्धाभावे गन्धप्रतीत्यभावः’ इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां पृथिवीगन्धस्यैव प्रतीतिर्जले बोध्या ननु “देशान्तरस्थकस्तूरीकुसुमसर्वैन्धिवनस्यैतद्देशे संबन्धाभावाद्गन्धप्रतीत्यनुपपत्तिः ॥ न च ‘वाय्वानीतत्र्यणुकादिसंबन्धोऽस्त्येव’ इति वाच्यम् ॥ कस्तूर्या न्यूनतापत्तेः कुसुमस्य सच्छिद्रत्वापत्तेः” । इति चेत् ॥ न ॥ भोक्तृदृष्टविशेषेण पूर्ववत्त्र्यणुकान्तराद्युत्पत्तिः ॥ कर्पूरादौ तु तदभावान्न तथा ॥

१ त्वेति नास्ति २ रूपादावतिव्याप्तिवारणाय ३ संबन्धासंयोगस्याव्याप्यवृत्ति-
त्वादिति बोध्यम्,

त्वगिन्द्रियमात्रग्राह्यो गुणः स्पर्शः । स त्रिविधः—शीतो-
ष्णानुष्णाशीतभेदात् । पृथिव्यप्तेजोवायुवृत्तिः । तत्र शी-
तो जले । उष्णस्तेजसि । अनुष्णाशीतः पृथिवीवाय्वोः ॥

(न्यायबो०) स्पर्शं लक्षयति—त्वगिन्द्रियेति ॥ अत्रापि मात्रप-
दं संख्यादिसामान्यगुणादावतिव्याप्तिवारणाय ॥ अन्यविशेषणकृत्यं पूर्व-
वद्बोध्यम् । ग्राह्यत्वपदार्थो ऽपि पूर्ववदेव ॥ प्रत्यक्षविषयत्वरूप एव बोध्यः ।
(पदक०) त्वगिति ॥ स्पर्शत्वादावतिव्याप्तिवारणाय 'गुणः' इति ॥ रू-
पादावतिव्याप्तिवारणाय 'त्वगिन्द्रिय—' इति ॥ संख्यादिवारणाय मात्रपदम् ॥
तत्रेति ॥ पृथिव्यादिचतुष्टये ॥ शीत इति ॥ शीतस्पर्शः ॥ उष्ण इति ॥ उ-
ष्णस्पर्शः ॥

रूपादिचतुष्टयं पृथिव्यां पाकजमनित्यं च । अन्यत्रापाकजं
नित्यमनित्यं च । नित्यगतं नित्यम् । अनित्यगतमनित्यम् ॥

(न्यायबो०) रूपादीति ॥ एतत्तत्त्वनिर्णयश्चेत्थम् पाको नाम विजा-
तीयतेजःसंयोगः ॥ स च नानाजातीयरूपजनको विजातीयतेजःसंयोगः
॥ तदपेक्षया रसजनको विजातीयः ॥ एवं गन्धजनको ऽपि विजातीयः
॥ एवं स्पर्शो ऽपि तथैव एवंप्रकारेण भिन्नभिन्नजातीयाः पाकाः कार्यवै-
लक्षण्येन कल्पनीयाः ॥ यथा तृणपुञ्जनिक्षिप्त आत्रादावूष्मलक्षणविजाती-
यतेजःसंयोगात्तु पूर्वहरिरूपनाशेन रूपान्तरस्य पीतत्वादेरुत्पत्तिः, न तु
रसादेरुत्पत्तिः ॥ पूर्वहरस्यैवाम्लस्यानुभवात् ॥ क्वचित्पूर्वहरितरूपस्य स-
त्त्वेऽपि रसपरावृत्तिर्दृश्यते, रसविजातीयतेजःसंयोगरूपपाकवशात्पूर्व-
तनाम्लरसनाशेन मधुररसस्यानुभवात् ॥ तस्मात्तद्रूपजनकोपेक्षया रस-
जनको विलक्षण एव ॥ एवं गन्धजनको ऽपि विलक्षण एवाङ्गीकार्यः, रू-
परसयोरपरावृत्तावपि पूर्वगन्धनाशेऽपि विजातीयपाकवशात्तुरभि-
गन्धोपलब्धेः ॥ एवं स्पर्शो ऽपि पाकवशात्काठिनस्पर्शनाशेन मृदुस्पर्श-
नुभवात् ॥ तस्माद्रूपादिजनकविजातीयपाकाः ॥ अत एव पार्थिवपर-

माणूनैमेकजातीयत्वेऽपि पाकमहिम्नाविजातीयद्रव्यान्तरानुभवः ॥
 यथा गोभुक्ततृणादीनामापरमाण्वन्तर्भङ्गे तृणारम्भकपरमाणुषु विजाती-
 यतेजःसंयोगात् पूर्वरूपादिचतुष्टयनाशे तदनन्तरं दुग्धे यादृशं रूपादिकं
 वर्तते तादृशरूपरसगन्धस्पर्शजनकास्तेजःसंयोगा जायन्ते, तदुत्तरं तैरेव
 तादृशरूपरसादय उत्पद्यन्ते ॥ एतादृशरूपरसादिविशिष्टपरमाणुभिर्दु-
 ग्धद्वयणुकमारभ्यते, ततस्त्र्यणुकादिक्रमेण दुग्धधारम्भः इति ॥ एवं दु-
 ग्धारम्भकैः परमाणुभिरेव दध्यारभ्यते पाकमहिम्ना ॥ एवं दध्यारम्भ-
 कैरेव परमाणुभिर्नवनीतारम्भः इति दिक् ॥

एकत्वादिव्यवहारहेतुः संख्या । नवद्रव्यवृत्तिः । एकत्वा-
 दिपरार्थपर्यन्ता । एकत्वं नित्यमनित्यं च । नित्यगतं नित्य-
 म् । अनित्यगतमनित्यम् । द्वित्वादिकं तु सर्वत्रानित्यमेव ॥

(पदक०) एकादीति । ‘ एकत्वम् ’ इत्यादिर्यो व्यवहारः ‘ एकः द्वौ ’
 इत्याद्यात्मकः । तस्य हेतुः संख्या, इत्यर्थः ॥ पटादिवारणाय ‘ एकादि’
 इति ॥ तथा च—

“ एकं दश शतं चैव सहस्रमयुतं तथा ॥

लक्षं च नियुतं चैव कोटिर्बुदमेव च ॥

वृन्दं खर्वो निखर्वश्च शङ्खं पद्मश्च सागरः ।

अन्त्यं मध्यं परार्थं च दशवृद्ध्या यथाक्रमम् ॥

इति महदुक्तेः परार्थपर्यन्तैव संख्या, इति भावः ॥

मानव्यवहारासाधारणकारणं परिमाणम् । नवद्रव्यवृत्तिः ।

तच्चतुर्विधम्—अणु महदीर्घं ह्रस्वं चेति ॥

(पदक०) मानेति ॥ ‘ मानं परिमितिः ’ तस्य यो व्यवहारः ‘ इदमणु ’
 ‘ इदं महत् ’ इत्याद्यात्मकः, तस्य कारणं परिमाणम्, इत्यर्थः ॥ दण्डा-
 दिवारणाय ‘ मान ’ इति ॥ कालादिवारणाय ‘ असाधारणं ’ इति ॥ शब्दत्व-
 वारणाय ‘ कारणम् ’ इति ॥ नवद्रव्येति ॥ चतुर्विधमपि परममध्यमभेदेन द्वि-

विधम् ॥ तत्र परमाणुत्वह्रस्वत्वे च परमाणुमनसोः ॥ मध्यमाणुत्वह्रस्वत्वे
द्व्यणुके ॥ परममहत्त्वदीर्घत्वे गगनादौ ॥ मध्यममहत्त्वदीर्घत्वे घटादौ ॥ 'एत-
न्मौक्तिकादेतन्मौक्तिकमणु' इति व्यवहारस्य निरुष्टमहत्त्वादौणत्वं बो-
ध्यम् ॥ एवमेव 'केतनाद्व्यजनं ह्रस्वम्' इत्यत्रापि निरुष्टदीर्घत्वादौणत्वम् ॥

पृथग्व्यवहारासाधारणकारणं पृथक्त्वम् । सर्वद्रव्यवृत्तिः ॥

(पदक०) पृथगिति ॥ 'अयमस्मात्पृथक्' इति यो व्यवहारः तस्य
कारणं पृथक्त्वम्, इत्यर्थः ॥ दण्डादिवारणाय 'पृथक्-' इत्यादि ॥ काला-
दिवारणाय 'असाधारणं-' इति ॥ पृथग्व्यवहारत्ववारणाय 'कारणम्' इति ॥

संयुक्तव्यवहारहेतुः संयोगः । नवद्रव्यवृत्तिः ।

(पदक०) संयुक्तेति ॥ 'इमौ संयुक्तौ' इति यो व्यवहारस्तस्य हेतुः
संयोगः, इत्यर्थः ॥ दण्डादिवारणाय 'संयुक्तव्यवहार' इति ॥ कालादिवारणाय
'असाधारण' इत्यपि देयम् । संयुक्तव्यवहारत्वे ऽतिव्याप्तिवारणाय 'हेतुः' इति ॥
उपदर्शितलक्षणचतुष्टये 'असाधारण' पदं देयम् ॥ क्वचित्पुस्तके परिमाणपृ-
थक्त्वलक्षणे 'असाधारण' पदं दृश्यते, 'तत्त्वाधुनिकैर्न्यस्तम्' इति बोध्यम् ॥

संयोगनाशको गुणो विभागः । नवद्रव्यवृत्तिः ।

(न्याय०) विभागं लक्षयति-संयोगेति ॥ संयोगनाशकत्वाविशिष्ट-
गुणत्वं विभागस्य लक्षणम् ॥ विशेषणमात्रोपादाने क्रियाया अपि संयो-
गनाशकत्वात्तत्रातिव्याप्तिवारणाय गुणत्वाविशेषणम् ॥

(पदक०) संयोगेति ॥ संयोगनाशजनक इत्यर्थः ॥ काले ऽतिप्रस-
क्तिनिवारणाय गुणपदम् ॥ ईश्वरेच्छादिवारणाय 'असाधारण' इत्यपि बो-
ध्यम् ॥ ननु 'असाधारणपदोपादाने गुणपदस्य वैयर्थ्यं स्यात्' इति चेत् ॥ न
॥ क्रियायामतिप्रसक्तिवारणाय तस्याप्यावश्यकत्वात् ॥

परापरव्यवहारासाधारणकारणे परापरत्वे । ते द्विविधे दिक्कृते
कालकृते च । दूरस्थे दिक्कृतं परत्वम् । समीपस्थे दिक्कृत-
मपरत्वम् । जेष्ठे कालकृतं परत्वम् । कनिष्ठे कालकृतमपरत्वम् ॥

(पदक०) परेति ॥ 'परव्यवहारासाधारणं कारणं परत्वम् ॥ अपर-
व्यवहारासाधारणकारणम् अपरत्वम्' इत्यर्थः ॥ दण्डादिवारणाय 'परव्य-
वहार' इति ॥ कालादिवारणाय 'असाधारण' इति । परव्यवहारत्ववारणाय
'कारण' इति ॥ एवमेव द्वितीये बोध्यम् ॥

आद्यपतनासमवायिकारणं गुरुत्वम् । पृथिवीजलवृत्ति ।

(न्यायबो०) गुरुत्वं लक्षयति—आद्येति ॥ द्वितीयपतनक्रियायां
वेगस्यैवासमवायिकारणत्वात्तत्रातिव्याप्तिवारणाय 'आद्य' इति ॥ उ-
त्तरलक्षणेऽप्याद्यविशेषणं पूर्ववद्योजनीयम् ॥

(पदक०) आद्येति ॥ दण्डादिवारणाय 'असमवायि' इति ॥ रूपादि-
वारणाय 'पतन' इति ॥ वेगेऽतिव्याप्तिवारणाय 'आद्य' इति

स्यन्दनासमवायिकारणं द्रवत्वम् । पृथिव्यप्तेजोवृत्ति ।

तद्विविधम् । सांसिद्धिकं नैमित्तिकं च । तत्र सांसिद्धिकं
जले । नैमित्तिकं पृथिवीतेजसोः । पृथिव्यां घृतादावग्नि-
संयोगजं द्रवत्वम् । तेजसि सुवर्णादौ ॥

(पदक०) स्यन्दनेति ॥ दण्डादिवारणाय 'असमवायि' इति । रसा-
दिवारणाय 'स्यन्दन' इति ॥

चूर्णादिपिण्डीभावेहेतुगुणः स्नेहः । जलमात्रवृत्तिः ॥

(न्यायबो०) स्नेहं लक्षयति—चूर्णादीति ॥ चूर्णादिपिण्डीभावहे-
तुत्वे सति गुणत्वं स्नेहस्य लक्षणम् ॥ पिण्डीभावो नाम चूर्णादिधारणा-
कर्षणहेतुभूतो विलक्षणसंयोगः ॥ तादृशसंयोगे स्नेहस्यैवासाधारणकार-
णत्वम् ॥ न तु जलादिगतद्रवत्वस्य, तथा सति द्रुतसुवर्णादिसंयोगेन
चूर्णादिपिण्डीभावापत्तेः ॥ अतः स्नेह एवासाधारणकारणम् ॥ विशेष-
णमात्रोपादाने कालादावतिव्याप्तिः, तद्वारणाय विशेष्योपादानम् ॥

१ द्रवत्वस्येत्यन्तरम् 'असाधारणकारणत्वमस्तु इति न च वाच्यम्' इति कु-
त्रचित्पाठोस्ति.

स्तुतस्तु द्रुतजलसंयोगस्यैव पिण्डीभावहेतुत्वम्, स्नेहस्य पिण्डीभावहेतु-
। मानाभावात् ॥ जले द्रुतत्वविशेषणात्करकादिव्यावृत्तिः ॥

(पदक०) चूर्णादीति ॥ 'चूर्णं पिष्टं तदेवादिष्यस्य मृत्तिकादेः स चूर्णादिः
स्य पिण्डीभावः संयोगविशेषः तस्य हेतुनिमित्तकारणं स्नेहः' इत्यर्थः। काला-
वतिव्याप्तिवारणाय गुणपदम् ॥ रूपादावतिव्याप्तिवारणाय 'पिण्डीभाव'
ति ॥ चूर्णपदं स्पष्टार्थम् ॥

श्रोत्रग्राह्यो गुणः 'शब्दः' । आकाशमात्रवृत्तिः । स द्वि-
विधः ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च । तत्र ध्वन्यात्मको भेर्या-
दौ, वर्णात्मकः संस्कृतभाषारूपः ।

(न्यायबो०) शब्दं लक्षयति—श्रोत्रग्राह्य इति ॥ शब्दत्वेऽति-
। वारणाय 'गुणः' इति ॥ स त्रिविधः—संयोगजो विभागजः श-
जश्चेति भेरीदण्डसंयोगजन्यो भाँकैरादिशब्दः, हस्तघातसंयोगादिज-
। मृदङ्गादिशब्दः ॥ वंशे पाठ्यमाने दलद्वयविभागजन्यः पटपटादिश-
। ॥ शब्दोत्पत्तिदेशमारभ्य कर्णविवरपर्यन्तं वीचीतरङ्गन्यायेन कदम्ब
कुलन्यायेन वा निमित्तपवनेसंबन्धाच्छब्दधारा जायते तत्रोत्तरोत्तरशब्दे
वैशब्दः कारणम् ॥

(पदक०) श्रोत्रेति ॥ शब्दत्वेऽतिव्याप्तिवारणाय 'गुणः' इति ॥ रू-
। वारणाय 'श्रोत्रग्राह्यः' इति ॥ वस्तुतस्तु श्रोत्रोत्पन्नशब्दस्यैव श्रोत्रग्रा-
त्वेन तद्वित्रेऽव्याप्तिवारणाय श्रोत्रग्राह्यजातिमत्त्वे तात्पर्याहुणपदमनुपादे-
। मेव ॥

सर्वव्यवहारहेतुर्गुणो बुद्धिर्ज्ञानम् । सा द्विविधा-स्मृतिरनुभवश्च ॥

(न्यायबो०) बुद्धेर्लक्षणमाह—सर्वव्यवहारेति ॥ व्यवहारः शब्दप्र-
। योगः, ज्ञानं विना शब्दप्रयोगासंभवाच्छब्दप्रयोगरूपव्यवहारहेतुत्वं ज्ञान-
स्य लक्षणम् ॥ बुद्धिं विभजते—स्मृतिरनुभवश्चेति ॥

१ भावः, २ पिण्डं, ३ रेतिकादेः ४ भेर्यादिशब्दः ५ चटपटायमानशब्दः
६ श्रोत्र ७ पवनेन निमित्तपवनेन शब्दसंबन्धधारा जा०

(पदकृ०) बुद्धिलक्षणमाह—सर्वेति ॥ सर्वे ये व्यवहारा आहारविहारा दयः तेषां हेतुर्बुद्धिः, इत्यर्थः ॥ दण्डादिवारणाय 'सर्वव्यवहार' इति कालादिवारणाय 'असाधारण' इत्यपि देयम् ॥

संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिः ॥

(न्यायबो०) स्मृतिं लक्षयति—(संस्कारेति) ॥ संस्कारजन्यत्वविशिष्टज्ञानत्वं स्मृतेर्लक्षणम् ॥ विशेषणानुपादाने प्रत्यक्षानुभवेऽतिव्याप्तिः तद्वारणाय विशेषणोपादानम् ॥ संस्कारध्वंसेऽतिव्याप्तिवारणाय विशेष्योपादानम् ॥ ध्वंसे प्रतियोगिनः कारणत्वात् संस्कारध्वंसेऽपि संस्कारजन्यत्वस्य सत्त्वात् ॥

(पदकृ०) संस्कारेति ॥ संस्कारध्वंसे ऽतिव्याप्तिवारणाय 'ज्ञानम्' इति । अनुभवेऽतिव्याप्तिवारणाय 'संस्कारजन्यम्' इति । तथापि प्रत्यभिज्ञायामतिव्याप्तिवारणाय संस्कारमात्रजन्यत्वं विवक्षणीयम् ॥ क्वचित्तथैव पाठः नचैवं सत्यसंभवः ॥ तस्य संस्कारजन्यत्वे सतीन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यार्थत्वात् ॥

तद्भिन्नं ज्ञानमनुभवः । स द्विविधः—यथार्थोऽयथार्थश्च ॥

(न्यायबो०) अनुभवं लक्षयति—(तद्भिन्नमिति) ॥ तद्भिन्नत्वं नाम स्मृतिभिन्नज्ञानत्वम् ॥ तत्र विशेषणानुपादाने स्मृतावतिव्याप्तिः, विशेष्यानुपादाने घटादावतिव्याप्तिः, अतस्तद्वारणाय तयोरुपादानम् ॥ अनुभवं विभजते— स द्विविध इति ॥

(पदकृ०) तदिति ॥ स्मृतित्वावच्छिन्नभिन्नमित्यर्थः ॥ तेन यत्किञ्चित्स्मृतिभिन्नत्वस्य स्मृतौ सत्त्वेऽपि न क्षतिः । घटादावतिव्याप्तिवारणाय 'ज्ञानम्' इति ॥ स्मृतिवारणाय 'तद्भिन्नम्' इति ॥

तद्वति तत्प्रकारकोऽनुभवो यथार्थः—स व प्रमेत्युच्यते ॥

१ ध्वंसं प्रति स्वप्रतियो० २ स्मृतिभिन्नत्वम्, स्मृतिभिन्नत्वविशिष्टज्ञानत्वम्, ३ विशेषणविशेष्योभयोरु०

(न्यायबो०) यथार्थानुभवं लक्षयति-तद्वतीति ॥ ' तद्वति ' इत्यत्र सप्तम्यर्थो विशेष्यत्वम्, तच्छब्देन प्रकारीभूतो धर्मो धर्तव्यः । तथा च तद्वद्विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकत्वं यथार्थानुभवस्य लक्षणम् ॥ उदाहरणम्-रजते 'इदं रजतम्' इति ज्ञानं रजतत्ववद्विशेष्यकत्वे सति रजतत्वप्रकारकम् ॥ 'तद्वन्निष्ठविशेष्यतानिरूपिततन्निष्ठप्रकारताशालित्वम्, इति निष्कर्षः ॥ अन्यथा यथाश्रुते, रङ्गरजतयोः ' इमे रजतरङ्गे ' इत्याकारकसमूहावलम्बनभ्रमे ऽतिव्याप्तिः ॥ तत्रापि रजतत्ववद्विशेष्यकत्व-रजतत्वप्रकारकत्वयो रङ्गत्ववद्विशेष्यकत्वरङ्गत्वप्रकारकत्वयोः सत्त्वात् । उक्तनिष्कर्षे तु नातिव्याप्तिः रजतत्वप्रकारताया रजतत्ववद्विशेष्यतानिरूपितत्वाभावात्, रङ्गत्वप्रकारताया रङ्गत्ववद्विशेष्यतानिरूपितत्वाभावात्, किंतु समूहालम्बनभ्रमस्य रङ्गांशे रजतत्वावगाहित्वेन रजतत्वप्रकारताया रङ्गत्ववद्विशेष्यतानिरूपितत्वात् ॥ एवं रजतांशे रङ्गत्वावगाहित्वेन रङ्गत्वप्रकारताया रजतत्ववद्विशेष्यतानिरूपितत्वाच्चेति ॥ (नानार्थमप्रकारताशालि एकं ज्ञानं समूहालम्बनम् ॥)

(पदक०) तद्वतीति ॥ तदेव प्रकारो यस्य स तथैतत्त्वर्थः । ' तद्वद्विशेष्यकतत्प्रकारकः ' इति यावत् ॥ स्मृतिधारणा ' अनुभवः ' इति । अयथार्थानुभवनिरसनाय ' तद्वति ' इति ॥ निर्विकल्पके ऽतिव्याप्तिवारणाय ' तत्प्रकारकः ' इति ॥

तदभाववति तत्प्रकारको ऽनुभवो ऽयथार्थः ॥

(न्यायबो०) अयथार्थानुभवं लक्षयति--तदभाववतीति ॥ अत्राने पूर्ववत् तदभाववद्विशेष्यतानिरूपिततन्निष्ठप्रकारताशालिज्ञानत्वं अवक्षणीयम् ॥ अन्यथा रङ्गरजतयोः ' इमे रङ्गरजते ' इत्याकारके समूहालम्बनभ्रमायामतिव्याप्तिः । एतत्समूहालम्बनस्य रङ्गरजतोभयविशे-

१ तत्प्रकारकानुभवत्वम् २ कुत्रचिन्निष्ठपदं नास्ति. ३ रजतरंगयो. ४ ' ना-
तिव्याप्तिः. ' इति नास्ति ५ रजतत्ववद्रजतविशे. ६ रंगत्ववद्रंगविशे. ७ नानागुणि
विशेष्यतानिरूपितनानार्थम. इत्यधिकंकुत्रचिदेव दृश्यते. तद्विष्णुणीन्द्रपदिनाभा
८ तद्वतीत्यर्थः. ९ वारणाय. १० ज्ञानपदं कुत्रचिन्नास्ति. ११ कारकस्थले.
१२ लम्बने. १३ व्याप्तेः. १४ रजतरंगो०.

। ष्यकत्वेन रजतत्वरङ्गत्वोभयप्रकारकत्वेन च रजतत्वाभाववद्रङ्गविशेषः
 ष्यकत्वरजतत्वप्रकारकत्वयो रङ्गत्वाभाववद्रजतविशेष्यकत्वरङ्गत्वप्रका-
 रकत्वयोश्च सत्त्वात् ॥ निष्कर्षे 'तु रजतांशे रजतत्वावगाहित्वेन रङ्गांशे
 रङ्गत्वावगाहित्वेन च रजतत्वप्रकारताया रजतत्वाभाववद्रङ्गविशेष्यता-
 निरूपितत्वाभावात् ; एवं रङ्गत्वप्रकारताया रङ्गत्वाभाववद्रजतविशे-
 ष्यतानिरूपितत्वाभावात्, नातिव्याप्तिः ॥ उदाहरणम्—यथा शुक्तौ
 (इदं रजतम्) इति ॥

(पदक०) तदभाववतीति ॥ 'तदभाववद्विशेष्यकतत्प्रकारको ऽनुभवोऽ-
 यथार्थानुभवः' इति ॥ यथा शुक्तौ 'इदं रजतम्' इति ज्ञानम् । स्मृतिवा-
 रणाय 'अनुभवः' इति ॥ यथार्थानुभवनिरसनाय 'तदभाववति' इति ॥
 निर्विकल्पकवारणाय 'तत्प्रकारकः' इति ॥

यथार्थानुभवश्चतुर्विधः—प्रत्यक्षानुमित्युपमितिशाब्दभेदात् ॥

(न्यायबो०) यथार्थानुभवं विभजते—'चतुर्विधः' इति ॥
 (पदक०) यथार्थेति ॥ यथार्थानुभवः 'प्रत्यक्षमेव' इति चार्वाकाः, 'अनु-
 भूतिरपि' इति काणादबौद्धाः, 'उपमतिरपि' इति नैयायिकैकदेशिनः,
 'शाब्दमापि' इति नैयायिकाः, 'अर्थापत्तिरपि' इति प्राभाकराः, 'अनुप-
 लब्धिकोऽपि' इति भाट्टवेदान्तिनौ, 'सांभविकैतिह्यकावापि' इति पौराणिकाः, 'चै-
 ष्टिकोऽपि' इति तान्त्रिकाः ॥ एतेषां मतेऽस्वरसं संभाव्य तस्य चातुर्विध्यं स्प-
 ष्टं दर्शितम् ॥

तत्करणमपि चतुर्विधम् प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दभेदात् ॥

(न्यायबो०) तत्करणमिति ॥ फलीभूतप्रत्यक्षादिकरणं चतुर्विधम् इ-
 यर्थः ॥ प्रत्यक्षादिचतुर्विधप्रमाणानां प्रमाकरणत्वं सामान्यलक्षणम् ॥ ए-
 कप्रमाणलक्षणं तु वक्ष्यते ; प्रत्यक्षज्ञान—, इत्यादिना ॥

(पदक०) तदिति ॥ यथार्थानुभवात्मकप्रमायाः करणम्, इत्यर्थः ॥

१ कत्वं. २ उक्तनिष्कः. ३ रजतांशे रजत ४ रंगत्वांशेरंग ५ च ६ खण्डनाय.
 इदमवतरणं कुत्रचिन्नास्ति. < अस्वरसात्तस्य. ९ प्रमाणस्य.

असाधारणं कारणं करणम् ॥

(न्यायबो०) करणलक्षणमाह—असाधारणमिति ॥ 'व्यापारवद-
साधारणं कारणं करणम्, इत्यर्थः । असाधारणत्वं च' कार्यत्वव्याप्यध-
विच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणताशालित्वम्, इत्यर्थः । यथा दण्डादौ घ-
प्रत्यसाधारणकारणत्वम् ॥ कार्यत्वव्याप्यो घटत्वादिरूपधर्मः, तदवच्छि-
कार्यता घटे, तन्निरूपितकारणता दण्डे, अतो घटं प्रति दण्डो ऽसाधार-
कारणम् । भ्रम्यादिरूपव्यापारवत्त्वाच्च करणम् ॥ साधारणत्वं च का-
त्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणताशालित्वम् ॥ ईश्वरेच्छादृष्टादेः का-
त्वावच्छिन्नप्रत्येव कारणत्वात्साधारणकारणत्वम् ॥

(पदल०) असाधारणमिति ॥ कालादिवारणाय 'असाधारण' इति ॥
व्यापारे ऽतिव्याप्तिवारणाय 'व्यापारवद्' इत्यपि देयम् ॥ व्यापारश्च द्रव्या-
न्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकः । ईश्वरेच्छादिवारणाय 'तज्जन्यत्वे
सति' इति ॥ कुलालजन्यत्वे सति कुलालजन्यघटजनकत्वं कुलालपुत्रस्याप्य-
स्ति, अतस्तत्रातिव्याप्तिवारणाय प्रथमं सत्यन्तम् ॥ दण्डरूपादिवारणाय तज्जन्य-
जनकः' इति ॥

कार्यनियतपूर्ववृत्ति कारणम् ॥

(न्यायबो०) कारणं लक्षयति—कार्यनियतेति ॥ कार्यं प्रति नियतत्वे
सति पूर्ववृत्तित्वम् ॥ नियतत्वविशेषणानुपादाने पूर्ववर्तिनो रासभादेरपि
घटादिकारणत्वं स्यात्, अनो 'नियतत्वे सति, इति विशेषणम् ॥ नियत-
पूर्ववर्तिनो दण्डरूपादेरपि घटकारणत्वं स्यात्, अतः 'अनन्यथासिद्धत्वम्'
अपि कारणलक्षणे निवेशनीयम्, दण्डरूपदेरन्यथासिद्धत्वात् ॥

(पदल०) कार्येति ॥ 'कार्यान्नियताऽवश्यंभाविनी पूर्ववृत्तिः पूर्वक्षणवृत्तिये-

१ असाधारणं च. २ कार्यत्वातिरिक्तधर्मा ३ कुत्रचिन्नास्ति. ४ त्वं च. ५
कार्यत्वातिरिक्तो. ६ णत्वम्. ७ कारणत्वं च ८ ईश्वरादृष्टादेः. ९ अनन्यथासि-
द्धका. १० कारणत्वम्. ११ विशेषणभावे. १२ विनियतपूर्व. १३ घटादीति
कुत्रचिन्न १४ नियतविशेषणम् १५ घटादिकारणता. १६ सिद्धपदमपि. १७ कार-
णत्वलः १८ दीनांतुअ. १९ अनन्यथेति

वे-
रस्य तत्तथा 'इत्यर्थः ॥ अनियतरासभादिवारणाय 'नियत' इति । कार्यवारणा-
मे य 'पूर्व' इति । दण्डत्वादिवारणाय 'अनन्यथासिद्धत्व' विशेषणस्यावश्य-
वः कत्वेन तत एव रासभादिवारणसंभवे नियतपदमनर्थकम् ॥ एवं च 'अनन्यथा-
त सिद्धकार्यपूर्ववृत्ति कारणम्' इति फलितम् ॥ अनन्यथासिद्धत्वमन्यथा-
सिद्धिशून्यत्वम् । अन्यथासिद्धिश्च 'अवश्यकृतपूर्ववर्तिन एव कार्यसंभवे तत्सह-
ज भूतत्वम्' । यथा—अवश्यकृतनियतपूर्ववर्तिभिर्दण्डादिभिरेव घटरूपकार्य-
संभवे तत्सहभूतत्वं दण्डत्वादौ, इति तदन्यथासिद्धम् ॥

कार्यं प्रागभावप्रतियोगि ॥

(न्यायबो०) कार्यं लक्षयति—प्रागिति ॥ प्रागभावप्रतियोगित्वं का-
र्यस्य लक्षणम् ॥ कार्योत्पत्तेः पूर्वम् 'इह घटो भविष्यति, इति प्रतीतिर्जा-
यते ॥ 'एतत्प्रतीतिविषयो' ऽभावः 'प्रागभावः' तत्प्रतियोगि घटादिरू-
पं कार्यम् ॥

(पदक०) प्रागिति ॥ कालादिवारणाय 'प्राग्' इति ॥ असंभववा-
णाय 'प्रतियोगि' इति ॥

कारणं त्रिविधम्—समवाय्यसमवायिनिमित्तभेदात् ॥

(न्यायबो०) कारणं त्रिविधमिति ॥ समवायिकारणम्, समवायि-
कारणम्, निमित्तकारणं चेति ॥

यत्समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत्समवायिकारणम् । यथा तन्त-

वः पटस्य । पटश्च स्वगतरूपादेः ॥

(न्यायबो०) समवायिकारणं लक्षयति—यत्समवेतामिति ॥ 'यस्मि-
न् समवेतं सत् समवायेन संबद्धं सत् कार्यम् उत्पद्यते तत्समवायिकारणम्'
इत्यर्थः ॥ उदाहरणम्—'यथा तन्तवः' इति । 'तन्तुषु समवायेन संबद्धं
सत् पटात्मकं कार्यमुत्पद्यते इति तन्तवः समवायिकारणम्, इत्यर्थः ॥
सामान्यलक्षणं तु—'समवायसंबन्धावच्छिन्नकार्यतानिरूपिततादात्म्यसं-

१ सिद्धिविशे. २ कार्यपदं नास्ति. ३ कृतनियतपू. ४ भूतदण्ड- ५ विषयी-

तोऽभा.

चन्धावच्छिन्नकारणत्वं समवायिकारणत्वम्' इति । समवायसंबन्धेन घटा-
दिकरणे कपालादौ कपालादेस्तादात्म्यसंबन्धेनैव सत्त्वात् समवायसंबन्धाव-
च्छिन्नघटत्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपिततादात्म्यसंबन्धावच्छिन्नकारणतायाः
कपालादौ सत्त्वाल्लक्षणसमन्वयः ॥ 'जन्यभावत्वावच्छिन्नं प्रति तादात्म्य-
संबन्धेन द्रव्यस्यैव कारणत्वात् । जन्यभावेषु द्रव्यगुणकर्मसु त्रिषु द्रव्यमेव
समवायिकारणम्' अतो गुणादावपि द्रव्यमेव समवायिकारणम् इत्याशयेना-
ह 'पटश्च स्वगतरूपादेः' इति ॥ 'समवायिकारणम्' इत्यनुपज्यते ॥

(पदकृ०) यदिति ॥ 'यास्मिन् समवायसंबन्धेन वर्तमानम्' तत् इति
श्रावः । चक्रादिवारणाय 'समवेतम्' इति ॥

कार्येण कारणेन वा सहैकस्मिन्नर्थे समवेतत्वे सति कारण-
मसमवायिकारणम् । यथा तन्तुसंयोगः पटस्य । तन्तुरूपं
पटगतरूपस्य ॥

(न्यायबो०) असमवायिकारणं लक्षयति—कार्येणेति ॥ 'कार्येण सह-
कस्मिन्नर्थे समवेतं सद्यत् कारणं तदसमवायिकारणम्' इत्यन्वयः, 'कार-
णेन सहैकस्मिन्नर्थे समवेतं सद्यत् कारणं तदसमवायिकारणम्' इत्यन्वयः ।
जन्यद्रव्यमात्रे ऽवयवसंयोगस्यैवासमवायिकारणत्वात्, 'पटात्मककार्यं
तदवयवतन्तुसंयोगस्यैवासमवायिकारणत्वम्' इति दर्शयति—'यथा तं-
तुसंयोगः पटस्य' इति ॥ पटात्मककार्येण सहैकस्मिन्नर्थे तन्तौ समवेतंसत् स-
मवायसंबन्धेन वर्तमानं सत् पटात्मककार्यं प्रति तन्तुसंयोगात्मकं कारणम-
समवायिकारणमित्यर्थः ॥ द्वितीयसमवायिकारणम् 'कारणेन सह' इत्या-
दिना पूर्वोक्तमुदाहरति—'तन्तुरूपम्' इति ॥ कारणेन सह पटरूपसमवा-
यिकारणीभूतपटेन सह एकस्मिन्नर्थे तन्तुरूपे ऽर्थे समवेतं सत् समवायसं-
बन्धेन वर्तमानं सत् तन्तुरूपं पटरूपं प्रति कारणं भवति, अतो ऽसमवायि-
कारणं तन्तुरूपं पटरूपस्य ॥ सामान्यलक्षणं तु 'समवायसंबन्धावच्छिन्न-
कार्यतानिरूपिता या समवाय-स्वसमवायिसमवेतत्वान्यतरसंबन्धावच्छि-

१ वच्छिन्नकपालत्वावच्छिन्नकार. २ द्रव्ये तु द्रव्यावयवाः समवायिकारणम्
अतो ३ त्वगादि ४ इत्यर्थः ५ द्रव्ये ६ दर्शयति.

न्ना कारणता तादृशकारणताश्रयत्वम् असमवायिकारणत्वम् ' इति॥ द्रव्यासमवायिकारणीभूतावयवसंयोगादौ तु समवायसंबन्धावच्छिन्नघटत्वा-
वच्छिन्नकार्यतानिरूपिता समवायसंबन्धावच्छिन्ना कपालद्वयसंयोगनिष्ठा
कारणता कपालद्वयसंयोगे वर्तते ॥ एवम् आद्यपतनक्रियायां आद्यस्य-
दनक्रियायां च गुरुत्वद्रवत्वे असमवायिकारणे भवतः । आद्यपतनक्रियां
ति आद्यस्यन्दनक्रियां प्रति च समवायसंबन्धेनैव तयोः कारणत्वात् ॥
अवयवविगुणादौ त्ववयवविगुणादेः स्वसमवायिसमवेतत्वसंबन्धेनैव कारणत्वा-
त् तत्संबन्धावच्छिन्नकारणताश्रयत्वमवयवविगुणादौ वर्तते ॥ अवयवविगुणभूत
कपालतन्तुरूपादेः स्वशब्दग्राहकपालरूपतन्तुरूपसमवायिकपालतन्तुसमवे-
त्वसंबन्धेन घटपटादौ कपालरूपतन्तुरूपयोः सत्त्वात् ॥

(पदक०) कार्येणोति ॥ कार्येण सह कारणेन सह वा एकस्मिन्नर्थे समवे-
त्वे सति, आत्मविशेषगुणभिन्नत्वे सति, यत्कारणं तदसमवायिकारणम् ॥
तन्तुसंयोगादावव्याप्तिवारणाय ' कार्येण ' इति ॥ तन्तुरूपादावव्याप्तिवारणाय
' कारणेन ' इति ॥ आत्मविशेषगुणेऽतिव्याप्तिवारणाय ' आत्मविशेषगुणभिन्नत्वे
ति ' इति ॥ विशेषवारणाय ' कारणम् ' इति ॥

तदुभयभिन्नं कारणं निमित्तकारणम् । यथा—तुरीवेमा-
दिकं पटस्य ॥

(न्यायबो०) तदुभयभिन्नमिति ॥ ' समवाय्यसमवायिकारणभिन्नम् '
पर्यः ॥

(पदक०) तदुभयभिन्नं कारणं निमित्तकारणम् इति ॥ समवाय्यसमवा-
यिकारणवारणाय ' तदुभयभिन्नम् ' इति । विशेषादावातिव्याप्तिवारणाय
' कारणम् ' इति ॥

तदेतन्निविधकारणमध्ये यदसाधारणं कारणं तदेव करणम् ॥

(न्यायबो०) तदेतदिति ॥ ' यदसाधारणम् ' इति ॥ ' व्यापारवत्त्वे
ते, इत्यपि पूरणीयम् ॥ अन्यथा तन्तुकपालसंयोगेयोरतिव्याप्तिः, त-

तदाश्रयत्वम्. २ कार्येण कारणेन वा सहैक- ३ वायिभिन्नकारणमित्य-धगादौ

न्तुकपालसंयोगयोरपि कार्यत्वं व्याप्यपटत्वघटत्वाद्यवच्छिन्नं प्रति कारणत्वादसाधारणत्वमस्त्येवेति, अतस्तत्र करणत्ववारणाय 'व्यापारत्वे सति' इति करणलक्षणे विशेषणं देयम् ॥ व्यापारत्वं च तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वम् ॥ भवति हि दण्डजन्यत्वे सति दण्डजन्यघटजनकत्वाद् भ्रम्यादेर्दण्डव्यापारत्वम् ॥ एवं कपालसंयोगतन्तुसंयोगादेरपि कपालतन्तुव्यापारत्वम् कपालसंयोगतन्तुसंयोगयोः कपालजन्यत्वे तंतुजन्यत्वे सति तज्जन्यघटपटजनकत्वात् ॥ करणलक्षणे ऽसाधारणत्वविशेषणानुपादाने ईश्वरादृष्टादेरपि व्यापारत्वे सति कारणत्वस्य सत्त्वात् तत्रातिव्याप्तिवारणाय 'असाधारण' इति पदोपादानम् ॥

(पदकृ०) तदेतदिति ॥ यस्मात्कारणात् करणत्वेघटकं कारणमुपदर्शितमस्मादेतन्निविधसाधकमध्ये यत्साधकतमं तदेव करणम् इति भावः ॥ इति करणप्रपञ्चः ॥

तत्र प्रत्यक्षज्ञानकरणं प्रत्यक्षम् ॥

(न्यायबो०) षड्विधेन्द्रियभूतप्रत्यक्षप्रमाणस्य लक्षणमाह—तत्रेति ॥ प्रमाणभूतेषु, प्रत्यक्षात्मिकं यज्ज्ञानं चाक्षुर्पादिप्रत्यक्षं (तत्) प्रति कारणं व्यापारवदसाधारणम् इन्द्रियं भवति, अतः प्रत्यक्षज्ञानकरणत्वं प्रत्यक्षस्य लक्षणम् ॥ आद्यसंनिकर्षातिरिक्तचतुर्विधसंनिकर्षाणां समवायघटितत्वेनेन्द्रियजन्यत्वाभावाद् व्यापारत्वं न संभवति, इतीन्द्रियमनःसंयोगस्यैव षड्विधप्रत्यक्षे जननीये इन्द्रियव्यापारता बोध्या ॥

(पदकृ०) तत्रेति ॥ प्रमाणचतुष्टयमध्ये ॥ दण्डादिसंयोगवारणाय 'ज्ञान' इति ॥ अनुमानादिवारणाय 'प्रत्यक्ष' इति ॥

(ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्) ॥ इन्द्रियार्थसंनिकर्षजन्यं

ज्ञानं प्रत्यक्षम् । तद्विविधम्—निर्विकल्पकं सविकल्पकं चेति ॥

१ कार्यत्वातिरिक्त. २ व्यापारवत्त्वात्करणत्वं स्यात् व्यापारवत्कारणत्वस्य सत्त्वात्— ३ करणघ. ४ स्ववर्णो नास्ति ५ षड्विधप्रत्य- ६ करणं व्यापारवदसाधारणं कारणमिन्द्रियं ७ संभवात् ८ संयोगपदं कुत्रचिन्नास्ति

(न्यायबो०) प्रत्यक्षप्रमाणलक्षणमुक्तत्वात् प्रत्यक्षप्रमालक्षणमाह—ज्ञानाकरणकमिति । क्षेत्रकं लक्षणमिदम् ॥ ज्ञानं व्याप्तिज्ञानं सादृश्यज्ञानं पदज्ञानं च तदेव करणं येषां ते ज्ञानकरणका अनुमित्युपमितिशाब्दाः, ज्ञानकरणकं, न भवतीति ज्ञानाकरणकं [तत्त्वम्] प्रत्यक्षलक्षणम् । प्रत्यक्षे इन्द्रियाणामेव करणत्वात्, न तु ज्ञानस्य करणत्वम् ॥ इदं लक्षणमीश्वरप्रत्यक्षसाधारणम् ईश्वरप्रत्यक्षस्याजन्यत्वात् । अतो जन्यप्रत्यक्षस्यैव लक्ष्यत्वमादाय तल्लक्षणम्—इन्द्रियार्थसंनिकर्षेति । जन्यप्रत्यक्षस्यैव लक्ष्यत्वाभिप्रायेणेदम् ॥ प्रत्यक्षं द्विधा विभजते—‘निर्विकल्पकम्’ इति ॥

(पदक०) इन्द्रियार्थेति ॥ ‘इन्द्रियं चक्षुरादिकम्, अर्थो घटादिः, तयोः संनिकर्षः संयोगादिः, तज्जन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्’ इत्यर्थः । संनिकर्षध्वंसवारणाय ‘ज्ञानम्’ इति । अनुमित्यादिवारणाय ‘इन्द्रियार्थसंनिकर्ष’ इति ॥ ननु ‘सोपनेत्रचक्षुषा कथं पदार्थग्रहणम्, चक्षुष उपनेत्रनिरुद्धत्वेन पदार्थेन संनिकर्षाभावात्’ ‘कथं वा स्वच्छजान्द्वीसलिलावृतमत्स्यादेश्चक्षुषा ग्रहणम्’ इति चेत् ॥ न । स्वच्छद्रव्यस्य तेजोनिरोधकत्वाभावेन तदन्तश्चक्षुःप्रवेशसंभवात् ॥ नच ईश्वरप्रत्यक्षे ऽव्याप्तिः । इति वाच्यम् । अत्र जन्यप्रत्यक्षस्यैव लक्षितत्वात् ॥

तत्र निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पकम् ॥

(न्यायबो०) निष्प्रकारकमिति ॥ ‘प्रकारताशून्यत्वमेव निर्विकल्पकत्वम्’ इत्यर्थः ॥ निर्विकल्पके चतुर्थी विषयता स्वीक्रियते नतु त्रिविधविषयतामध्ये कांऽपि तत्रास्ति अतो ‘विशेष्यताशून्यज्ञानत्वम्’ इत्यपि लक्षणं संभवति ॥

(पदक०) तत्र निष्प्रकारकमिति ॥ सविकल्पके ऽतिव्याप्तिवारणाय ‘निष्प्रकारक’ इति । प्रकारवारणाय ‘ज्ञानम्’ इति ॥

सप्रकारकं ज्ञानं सविकल्पकम् ॥ यथा—‘दित्थोऽयम्,

ब्राह्मणोऽयम्, श्यामोऽयम्’ इति ॥

१ उक्तम्. २ प्रत्यक्षप्रमालक्षणम्. ३ तद्विन्नत्वं प्रत्यक्षे. ४ ईश्वरीय. ५ ईश्वरीय. ६ इदं लक्षणम्. ७ यथा. ८ सहेत्यधिकम्. ९ कुत्रचित्रोपलभ्यते. १० एकापि.

(न्यायवा०) सप्रकारकोमातं ॥ विषयताया ज्ञाननिरूपित
ज्ञानस्य विषयतानिरूपकत्वेन, प्रकारतानिरूपकज्ञानत्वं सविकल्प
लक्षणम् ॥ उदाहरणम्—यथेति । इदंत्वावच्छिन्नविशेष्यतानिरूपि
त्यत्वप्रकारताशालिज्ञानं ब्राह्मणत्वप्रकारताशालिज्ञानं च सविकल्प
मित्यर्थः ॥

(पदक०) सप्रकारेति ॥ वटादिवारणाय ' ज्ञानम् ' इति निर्विकल्पक
णाय ' सप्रकारकम् ' इति ॥

प्रत्यक्षज्ञानहेतुरिन्द्रियार्थसंनिकर्षः षड्विधः—संयोगः, संयु-
क्तसमवायः, संयुक्तसमवेतसमवायः, समवायः, समवेतसम-
वायः, विशेषणविशेष्यभावश्चेति ॥

(न्यायबो०) चाक्षुषादिषड्विधप्रत्यक्षकारणीभूतान्पड्विधसं
र्षान्विभजते ' संयोगः ' इत्यादिना ॥ द्रव्यवृत्तिलौकिकविषयतासंव
चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षुःसंयोगः कारणम् । द्रव्यसमवेतवृत्तिलौकि
षयतासंवन्धेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षुःसंयुक्तसमवायस्य हेतुत्वस
व्यसमेतसमवेतवृत्तिलौकिकविषयतासंवन्धेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रा
क्षुःसंयुक्तसमवेतसमवायस्य हेतुत्वम् । द्रव्यसमेतसमवेतवृत्तिलौकि
षयतासंवन्धेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षुःसंयुक्तसमवेतसमवायस्य
त्वम् ॥ द्रव्यग्राहकाणीन्द्रियाणि चक्षुस्त्वङ्मनांसि त्रीण्येव । अन्यानि
णरसनश्रवणानि तु गुणग्राहकाणि ॥ अतस्त्वगिन्द्रियस्थले द्रव्य
लौकिकविषयतासंवन्धेन त्वाचत्वावच्छिन्नं प्रति त्वक्संयोगस्य हेतु
एवं द्रव्यसमवेतत्वाचत्वावच्छिन्नं प्रति त्वक्संयुक्तसमवायस्य हेतु
द्रव्यसमवेतसमवेतोष्णत्वशीतत्वादिजातिस्पर्शनिप्रत्यक्षे त्वक्संयुक्त
वेतसमवायस्य हेतुता, एवम् आत्मरूपद्रव्यमानसप्रत्यक्षे मनःसंयो
हेतुता आत्मसमवेतसुखादिमानसप्रत्यक्षे मनःसंयुक्तसमवायस्य हेतु

१ विशेषणताशून्यत्वमिव विशेष्यताशून्यत्वं संसर्गताशून्यत्वमित्यपिल. २ त
प्रत्यक्षत्वा. ३ द्रव्यसमवेतविषयकत्वाचप्रत्यक्षत्वा.

आत्मसमवेतसमवेतसुखत्वादिमानसप्रत्यक्षे मनःसंयुक्तसमवेतसमवायस्य हेतुता ॥ रसनघ्राणयोस्तु रसगन्ध-तद्वतजातिग्राहकत्वेन द्वितीयतृतीय-योः संनिकर्षयोरेव तत्र हेतुता वाच्या ॥ श्रवणेन्द्रियस्याकाशरूपत्वेन शब्दस्याकाशगुणत्वेन श्रवणेन्द्रियेण समं शब्दस्य समवायः संनिकर्षः । शब्दवृत्तिशब्दत्वजातिविषयकश्रावणप्रत्यक्षे समवेतसमवायस्य हेतुता ॥ अभावप्रत्यक्षे विशेषणविशेष्यभावो नाम विशेषणतासंनिकर्षः । पञ्चवि-धसंनिकर्षोपरि विशेषणता योजनीया तथाहि-द्रव्याधिकरणकाभावप्र-त्यक्षे संयुक्तविशेषणता । द्रव्यसमवेताधिकरणकाभावप्रत्यक्षे इन्द्रियसंयुक्त-समवेतविशेषणता । द्रव्यसमवेतसमवेताधिकरणकाभावप्रत्यक्षे इन्द्रियसं-युक्तसमवेतसमवेतविशेषणता ॥ संयोगस्थाने संयुक्तत्वं घटयित्वा सम-वायस्थाने समवेतत्वपदं घटयित्वा अभावप्रत्यक्षस्थले निर्वाह्यम् ॥ यथा घटद्रव्यसमवेतं घटत्वं पृथिवीत्वादि रूपादिकं च ॥ तत्र नीलादौ पी-तत्वाभावः, घटत्वादिजातौ पटत्वाभावश्च वर्तते । स चाभावः संयुक्त-समवेतविशेषणतासंनिकर्षेण गृह्यते । (एवं नीलत्वादिजातौ पीतत्वा-भावोऽपीन्द्रियसंयुक्तसमवेतसमवेतविशेषणतासंनिकर्षेण गृह्यते) । पट-समवेतं नीलं, तत्समवेतं नीलत्वं, तद्विशेषणता पीतत्वाभावे वर्तते इति संक्षेपः ॥

(पदक०) प्रत्यक्षेति ॥ तच्च प्रत्यक्षं षड्विधम्-घ्राणज-रासन-चाक्षुष-श्रोत्र-त्वाच-मानसभेदात् ॥ ननु 'प्रत्यक्षकारणीभूतेन्द्रियसंनिकर्षप्रत्यक्षसामा-नाधिकरण्यघटकः संनिकर्षः कः' इत्यपेक्षायां विमज्ज्य दर्शयति-प्रत्यक्षेति । 'लौकिकप्रत्यक्ष'- इत्यर्थः ॥

चक्षुषा घटप्रत्यक्षजनने संयोगः संनिकर्षः ।

(पदक०) संयोगमुदाहरति-चक्षुषेति ॥ तथा च 'द्रव्यचाक्षुषत्वाचमान-सेषु संयोग एव संनिकर्षः' इति भावः ॥

१ चेत्यधिकम्. २ शब्दत्वकत्वखत्वगत्वादि. ३ संयोगस्थाने समवायस्थाने च संयुक्तपदं समवेतपदं च. ४ दिकं. ५ निष्ठ.

धटरूपप्रत्यक्षजनन संयुक्तसमवायः सानिकर्पः । चक्षुःसंयु-
क्ते घटे रूपस्य समवायात्

(पदक०) घटरूपेति ॥ 'चक्षुषा' इत्यनुपज्जते ॥ तथा च द्रव्यसम-
वायुषरासनघ्राणजस्पर्शनिमानसेषु संयुक्तसमवाय एव सानिकर्प इत्यर्थः ॥

रूपत्वसामान्यप्रत्यक्षे संयुक्तसमवेतसमवायः सानिकर्पः ।

चक्षुःसंयुक्ते घटे रूपं समवेतम्, तत्र रूपत्वस्य समवायात्

(पदक०) रूपत्वेति ॥ रूपत्वात्मकं यत्सामान्यम्, तत्प्रत्यक्ष इत्य-
त्रापि 'चक्षुषा' इत्यनुषज्यते ॥ तथा च 'द्रव्यसमवेतसमवेतचक्षुषरा-
घ्राणजस्पर्शनिमानसेषु संयुक्तसमवेतसमवाय एव सानिकर्पः' इति भावः ॥
'द्रव्य-तत्समवेतप्रत्यक्षेऽपि संयुक्तसमवाय एव सानिकर्पोऽस्तु' इति चे-
न्नैतत् । ईश्वरात्मादेरनध्यक्षत्वप्रसंगात् ॥

श्रोत्रेण शब्दसाक्षात्कारे समवायः सानिकर्पः कर्णविवरव-
र्त्याकाशस्य श्रोत्रत्वात् । शब्दस्याकाशगुणत्वात् । गुणगु-
णिनोश्च समवायात् ॥

(पदक०) समवायसानिकर्पमुदाहरति--श्रोत्रेणेति ॥ 'जननीये'
शेषः ननु 'श्रोत्रशब्दयोः कथं समवायः' इत्यपेक्षमाणं प्रति तमुपपाद्य-
यति--कर्णेति ॥ अथ 'समवायस्य नित्यत्वेन शब्दप्रत्यक्षे को व्यापारः'
चेत् ॥ 'शब्दः श्रोत्रमनःसंयोगो वा' इति गृहाण ॥

शब्दत्वसाक्षात्कारे समवेतसमवायः सानिकर्पः । श्रोत्रसम-
वेते शब्दे शब्दत्वस्य समवायात् ॥

(पदक०) शब्दत्वेति ॥ श्रोत्रेण 'जननीये' इत्यनुकर्षशेषौ ॥
अभावप्रत्यक्षे विशेषणविशेष्यभावः सानिकर्पः । घटाभावव-
द्भूतलम्, इत्यत्र चक्षुःसंयुक्ते भूतले घटाभावस्य विशेष-
णत्वात् ॥

१ चक्षुषा जनन इति. २ चाक्षुषत्वाच्चमानसरासनघ्राणजेषु.

(पदकृ०) विशेषणेति ॥ विशेषणभावो विशेष्यभावः । इन्द्रियसंबद्धविशेषणत्वम्, इन्द्रियसंबद्धविशेष्यत्वम्, इति यावत् ॥ विशेषणभावसंनिकर्षमुपपाद्य दर्शयति—घटाभाववदिति ॥ ' इह भूतले वटो नास्ति ' इत्यादौ विशेष्यतासंनिकर्षोऽवसेयः । सप्तम्यन्तस्य विशेषणत्वात् ॥

एवं संनिकर्षपट्टजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् ॥

(पदकृ०) प्रत्यक्षप्रमामुपसंहरति—एवमिति ' उपदर्शितक्रमेण ' इत्यर्थः । तत्करणमिन्द्रियम् । तस्मात् ' इन्द्रियं प्रत्यक्षप्रमाणम् '

इति सिद्धम् ॥

(पदकृ०) ननु ' सिद्धान्ते प्रत्यक्षज्ञानकरणमिन्द्रियार्थसंनिकर्षः किं न स्यात् ' इति चेत् ॥ ' न ' इत्याह—तत्करणमिति ॥ प्रत्यक्षप्रमाणं निगदयति—तस्मादिति ॥ प्रत्यक्षप्रमाकरणत्वादित्यर्थः ॥ सिद्धमिति ॥ न्यायसिद्धान्ते सिद्धमित्यर्थः ॥

इति प्रत्यक्षपरिच्छेदः समाप्तः ।

अनुमितिकरणमनुमानम् ॥

[न्यायबो०] अनुमानं लक्षयति—अनुमितीति ॥ अनुमितौ व्याप्तिज्ञानं करणम्, परामर्शो व्यापारः, अनुमितिः फलं कार्यमित्यर्थः ॥ परामर्शस्य व्याप्तिज्ञानजन्यत्वाद् व्याप्तिज्ञानजन्यानुमितिजनकत्वाच्च तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वरूपव्यापारलक्षणमुपपन्नम् ॥ अनुमितिकरणत्वमनुमानस्य लक्षणम् । अनुमानं च व्याप्तिज्ञानम् । एतस्य परामर्शरूपव्यापारद्वारा अनुमितिं प्रति असाधारणकारणतया ऽनुमितिकरणत्वमुपपन्नम् ॥

(पदकृ०) प्रत्यक्षानुमानयोः कार्यकारणभावसंगतिमभिप्रेत्यप्रत्यक्षानन्तरमनुमानं निरूपयति—अनुमितीति ॥ ' अनुमितेः करणम् अनुमानम् ' इत्यर्थः ॥ त-

१ वक्ष्येति बोध्यम्. २ व्यापारत्वाभावादिति भावः. ' फलायोगव्यवच्छिन्नकारणम् ' इति मते तु संनिकर्ष एव प्रत्यक्षप्रमाणम् इति बोध्यम्. ३ निगमयति. ४ अवतरणप्रतीके कुत्रचिन्न स्तः.

लिङ्गपरामर्श एव ' इति निवेदयिष्यते ॥ कुठारादावतिव्याप्तिवारणाय 'अ-
ति' इति । प्रत्यक्षादावतिव्याप्तिवारणाय ' अनु ' इति ॥

परामर्शजन्यं ज्ञानमनुमितिः ॥

न्यायबो०) परामर्शजन्यमिति ॥ ' परामर्शजन्यत्वे सति ' इति स-
प्तम्या विशिष्टत्वमर्थः । परामर्शजन्यत्वविशिष्टज्ञानत्वमनुमितेर्लक्ष-
॥ तत्र ज्ञानत्वमात्रोपादाने प्रत्यक्षादावतिव्याप्तिः, अतस्तद्वारणा-
रामर्शजन्यत्वे सति ' इति विशेषणोपादानम् । विशेषणमात्रोक्तौ
द्वंद्वे अतिव्याप्तिः, अतो ज्ञानत्वोपादानम् ॥

पदकृ०) ननु ' अनुमितेरेव दुर्निरूप्यत्वात् तद्वद्विमतमनुमानमपि दुर्नि-
म् ' इत्यत आह—परामर्शेति ॥ प्रत्यक्षादावतिव्याप्तिवारणाय ' परामर्श-
म् ' इति । परामर्शध्वंसवारणाय ' ज्ञानम् ' इति । परामर्शप्रत्यक्षवारणा-
हेत्वविषयकम् ' इत्यपि बोध्यम् ॥

व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानं परामर्शः । यथा—वह्निव्याप्य-
धूमवानयं पर्वतः, इति ज्ञानं परामर्शः । तज्जन्यम् ' पर्वतो व-
ह्निमान् ' इति ज्ञानमनुमितिः ॥

(न्यायबो०) व्याप्तिविशिष्टेति ॥ ' व्याप्तिविशिष्टं च तत्पक्षधर्मताज्ञा-
नम् ' इति कर्मधारये विशिष्टपदस्य प्रकारकपरत्वात् ' पक्षधर्मताज्ञा-
नम् ' इत्यत्र पष्ठ्या विषयत्वबोधनात् धर्मतापदस्य संबन्धार्थकत्वाच्च
प्रधारयसमासे समस्यमानपदार्थयोरभेदसंसर्गलाभेन च ' व्याप्तिप्र-
कारकाभिन्नं यत् पक्षसंबन्धिविषयकं ज्ञानं तत् परामर्शः ' इति लभ्य-
म् । एवं सति ' धूमो वह्निव्याप्यः, घटवान् पर्वतः ' इति समूहाल-
ने परामर्शलक्षणं गतम्, तद्वारणाय ' पक्षविशेष्यतानिरूपिता या
प्रकारता, तन्निरूपिता या व्याप्तिनिष्ठप्रकारता, तच्छालि ज्ञानं प-
रामर्शः ' इति निष्कर्षः ॥ एतादृशपरामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् अ-

१ प्रत्यक्षे. २ अतस्तद्वारणाय 'ज्ञानः' ३ व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानमिति-
रयः तद्विशिष्टस्य पदस्य प्रकारपरत्वात्प्रकारतापरत्वात्. ४ पक्षधर्मता. ५ स-
मासेन. ६ लगति. ७ हेतुनिष्ठप्रका.

नुमितेर्लक्षणम् ॥ अनुमितिपरामर्शयोर्विंशिष्यकार्यकारणभावश्चेत्थम्—
‘पर्वतत्वावच्छिन्नोद्देश्यतानिरूपितसंयोगसंबन्धावाच्छिन्नवह्नित्वावच्छि-
न्नविधेयताकानुमितित्वावच्छिन्नं प्रति वन्हिव्याप्तिप्रकारतानिरूपिता
या धूमवत्त्वावच्छिन्ना प्रकारता, तन्निरूपिता पर्वतत्वावच्छिन्ना विशे-
ष्यता, तच्छालिनिर्णयः कारणम्’ इति ॥ स च निर्णयः ‘वन्हिव्या-
प्यधूमवान् पर्वतः’ इत्याकारकः ॥

(पदक०) व्याप्तिविशिष्टेति ॥ ‘विषयितासंबन्धेन व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मता-
ज्ञानं परामर्शः’ इत्यर्थः ॥ घटादिज्ञानवारणाय ‘पक्षधर्मता’ इति । ‘धूमवान्
पर्वतः’ इति ज्ञानवारणाय ‘व्याप्तिविशिष्ट—’ इति ॥ तदिति ॥ ‘परामर्शज-
न्यम्’ इत्यर्थः ॥

‘यत्रयत्र धूमस्तत्र तत्र वह्निः’ इति साहचर्यनियमो व्याप्तिः ॥

(न्यायवो०) यत्रयत्रेति । यत्र पदे वीप्सावशाद्धूमाधिकरणे
यावति वह्निमत्त्वलाभात् यावत्पदमहिम्ना धूमव्यापकत्वं वन्हौ लब्धम्
‘देवै स्पष्टयति—साहचर्यनियम इति ॥ एतदर्थस्तु ‘नियतसाहचर्य
व्याप्तिः’ इति । नियतत्वं व्यापकत्वम् । साहचर्यं नाम सामानाधि-
करण्यम् तथाच ‘धूमव्यापकवन्हिसामानाधिकरण्यं व्याप्तिः’ इत्यर्थः ॥
अत्र धूमव्यापकत्वं नाम धूमसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगिता-
वच्छेदकधर्मवत्त्वम् । तादृशधर्मो वन्हौ वह्नित्वम् । तथाहि—धूमाधि-
करणे ॥ पर्वतमहानसचत्वरदौ वर्तमानोऽभावः घटत्वावच्छिन्नप्रति-
योगिताकाभावो, न तु वह्नित्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽभावः । कुतः—
वितादौ वन्हेः सत्त्वात् । एवं सति धूमाधिकरणे पर्वतादौ वर्तमानस्य
घटाभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकं घटत्वम्, पटाभावस्य प्रतियोगि-

१ धूमपदं कुत्रचिन्नास्ति. २ लब्धमित्यस्यानन्तरं ‘तथाच धूमव्यापकवह्निमत्’
इत्यधिकः पाठः. ३ तदेवेत्यादिनियतत्वं व्यापकत्वमित्यन्तःपाठः कुत्रचिन्नास्ति.
४ धूमनियतवन्हिसामानाधिकरण्यं धूमव्यापकं. ५ अत्रेत्यादिः, अयमन्वय-
व्याप्तिः सिद्धान्तानुसारेणेत्यन्तः पाठः कुत्रचिन्नास्ति. अत्रवन्हौ व्यापक-

तावच्छेदकं पटत्वम्, अनवच्छेदकं वन्हित्वम्, तादृशं वन्हित्वं वन्हौ वर्तते । अतो धूमव्यापकत्वं वन्हौ वर्तते, (तस्याधिकरणे पर्वतादौ वृत्तित्वं धूमे वर्तते) इति । इयमन्वयव्याप्तिः सिद्धान्तानुसारेण ॥ पूर्वपक्षीयव्याप्तिस्तु 'साध्याभाववदवृत्तित्वम्'—साध्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नसाध्यतावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभाववन्निरूपितं यद्धेतुतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नवृत्तित्वम्, तादृशवृत्तित्वत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावो व्याप्तिः ॥ तच्च केवलान्वयिन्यव्याप्तम्' इति सिद्धान्तानुसारेण लक्षणसमन्वयः ॥

(पदक०) यत्रयत्रेति ॥— 'तत्र तत्राग्निः' इति व्याप्तेराभिनयः । 'साहचर्यनियमः' इति लक्षणम् । 'सहचरति' इति सहचरः, तस्य भावः साहचर्यं सामानादिकरण्यम्' इति यावत् । तस्य नियमो व्याप्तिरित्यर्थः । स चाव्यभिचारित्वम् । तच्च व्यभिचाराभावः । व्यभिचारश्च साध्याभाववदवृत्तित्वम् । तथा च साध्याभाववदवृत्तित्वं व्याप्तिरिति पर्यवसन्नम् 'महानसो वन्हिमान् धूमात्, इत्यादौ 'साध्यो वन्हिः, तदभाववाञ्छलहृदादिः, तद्वृत्तित्वं नौकादौ, अवृत्तित्वं प्रकृते हेतुभूते धूमे' इति कृत्वा लक्षणसमन्वयः ॥ 'धूमवान् वन्हेः' इत्यादौ 'साध्यो धूमः, तदभाववत् अग्नोगोलकम्, तद्वृत्तित्वमेव वन्हादौ' इति नातिव्याप्तिः ॥

व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्षधर्मता

(पदक०) ननु ज्ञातेयं व्याप्तिः, 'पक्षधर्मताज्ञानम्' इत्यत्र 'यः नाम पक्षधर्मता' इत्यपेक्षमाणं प्रति तत्स्वरूपं निरूपयति—व्याप्यस्येति ॥ 'व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रयः स च धूमादिरेव, तस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्षधर्मता' इत्यर्थः

अनुमानं द्विविधम्—स्वार्थं परार्थं च ।

(पदक०) अथ 'कथमनुमानमनुभितिकरणम्, कथं वा तस्मादनुमितिजानिः' इति जिज्ञासमानं प्रति, लाघवादनुमानविभागमुख्येनैव बुद्धोपधिपूरुमानं विभजते—अनुमानमिति ॥ द्वैविध्यं दर्शयति स्वार्थं परार्थं चेति ॥

१ प्रतियोगिव्यधिकरणसाध्याभा २ द्रष्टव्यम्. ३ यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति. ४ इत्यादि पर्यवसन्नमित्यन्तः पाठः कचिन्नास्ति. ५ व्याप्त्याश्रयज्ञानमनुभितिः ।

स्वार्थं स्वानुमितिहेतुः । तथाहि—स्वयमेव भूयोदर्शनेन
 'यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निः' इति महानसादौ व्याप्तिं गृही-
 त्वा पर्वतसमीपं गतः, तद्गते चाग्नौ सांदिहानः पर्वते धूमं
 पश्यन् व्याप्तिं स्मरति 'यत्र धूमस्तत्राग्निः' इति । तदनन्तरं
 'वन्हि व्याप्य धूमवानयं पर्वतः' इति ज्ञानमुत्पद्यते । अयमेव
 लिङ्गपरामर्श इत्युच्यते । तस्मात् 'पर्वतो वन्हिमान्' इति
 ज्ञानमनुमितिरुत्पद्यते । तदेतत्स्वार्थानुमानम् ॥
 (न्यायबो०) स्वार्थानुमानं नाम न्यायाप्रयोज्यानुमानम् ॥
 (पदकृ०) स्वार्थमिति ॥ स्वस्यार्थः प्रयोजनं यस्मात्तत्स्वार्थमिति स-
 मासः । स्वप्रयोजनं च स्वस्यानुमेयप्रतिपत्तिः ॥ एवं 'परार्थम्' इत्यस्यापि ।
 अयमिति ॥ व्याप्तिवलेन लीनमर्थं गमयति, इति लिङ्गम् । तच्च धूमादिः ।
 (तस्य परामर्शो ज्ञानविशेष इत्यर्थः) ॥ तस्मादिति ॥ लिङ्गपरामर्शादित्यर्थः ॥
 स्वार्थमुपसंहरति—तदेतदिति ॥ यस्मादिदं स्वप्रतिपत्तिहेतुः, तस्मादेतत्स्वार्था-
 नुमानमित्यर्थः ॥

यत्तु स्वयं धूमादग्निमनुमाय परप्रत्ययार्थं पञ्चावयववाक्यं
 प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानम् । यथा 'पर्वतो अग्निमान्, धूमव-
 त्वात्, यो यो धूमवान् स सोग्निमान् यथा महानसम्, तथा
 चायम्, तस्मात्तथा, इति । अनेन प्रतिपादितालिङ्गात्परो-
 ऽप्यग्निं प्रतिपद्यते ॥

(न्यायबो०) न्यायप्रयोज्यानुमानं परार्थानुमानम् न्यायत्वं च
 प्रतिज्ञादिपञ्चकसमुदायत्वम् ॥ अवयवत्वं प्रतिज्ञाद्यन्यतमत्वम् ॥
 (पदकृ०) क्रमप्राप्तं परार्थानुमानमाह—यदिति ॥ 'यत् पञ्चावयववाक्यं
 प्रयुज्यते, तत् परार्थानुमानम्' इति संवन्धः ॥ पञ्चावयवेति ॥ अथ अवय-
 १ तस्मात् २ परप्रतिपत्त्यर्थं ।

वत्वं नाम द्रव्यसमवायिकारणत्वम्, 'प्रतिज्ञादिषु तदसंभवात्कथमेतेऽवयवाः स्युः' इति चेत् ॥ 'अनुमानवाक्यैकदेशत्वात्, अवयवाः' इत्युपचर्यन्ते इति गृहाण ॥ नन्वेवमपि पञ्चावयववाक्यस्यानुमानत्वमेव न विचारसहम् । तस्य लिङ्गपरामर्शत्वाभावात् ॥ इति चेत् ॥ मैवम् । लिङ्गपरामर्शप्रयोजकलिङ्गप्रतिपादकत्वेन 'अनुमानम्' इत्युपचारमात्रत्वात् ॥ तदुदाहरति—यथेति ॥ तथा चायमिति ॥ 'अयं च पर्वतः तथा वह्निव्याप्यधूमवान्' इत्यर्थः ॥ तस्मात्तथेति ॥ 'वह्निव्याप्यधूमवत्त्वात् वह्निमान्' इत्यर्थः ॥ अनेनेति । 'अनेन पञ्चावयववाक्येन' इत्यर्थः ॥

प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनानि पञ्चावयवाः । 'पर्वतोऽग्निमान्' इति प्रतिज्ञा, 'धूमवत्त्वात्' इति हेतुः, 'यो यो धूमवान् ससोऽग्निमान्'—इत्युदाहरणम्, 'तथा चायम्' इत्युपनयः, 'तस्मात्तथा' इति निगमनम् ॥

(पद०) ननु 'पञ्चावयववाक्यम्' इत्यत्र के ते पञ्चावयवाः, अतस्तादृश्यति—प्रतिज्ञेति ॥ प्रतिज्ञाद्यन्यतमत्वम् अवयवत्वम् ॥ साध्यविशिष्टपक्षबोधकवचनं प्रतिज्ञा । पञ्चम्यन्तं तृतीयान्तं वा लिङ्गवचनं हेतुः ॥ व्याप्तिप्रतिपादकदृष्टान्तवचनम् उदाहरणम् । उदाहृतव्याप्तिविशिष्टत्वेन हेतोः पक्षवर्मात्ताप्रतिपादकं वचनम् उपनयः । पक्षे साध्यस्यावाधितत्वप्रतिपादकवचनं निगमनम् ॥ इदमेव लक्षणं ह्यदि निधाय प्रतिज्ञादीन् विशिष्य दर्शयति—पर्वतो वह्निमानित्यादिना ॥

स्वार्थानुमितिपरार्थानुमित्योर्लिङ्गपरामर्श एव करणम् ।

तस्माल्लिङ्गपरामर्शोऽनुमानम् ॥

(पदकृ०) लिङ्गेति ॥ 'ज्ञायमानं लिङ्गमनुमितिकरणम्' इति वृद्धोक्तं न युक्तम् । 'इयं यज्ञशाला वह्निमती अतीतधूमात्' इत्यादौ लिङ्गभावेऽप्यनुमितिदर्शनात्—इत्यभिप्रायवान् 'लिङ्गपरामर्श एव करणम्' इत्याचष्टे—'लि-

ङ्गपरामर्श एव ' इति । अनुमानमुपसंहरति—तस्मादिति ॥ अनुमितिकरणत्वा-
दित्यर्थः ॥ ' अयमेव तृतीयज्ञानम् ' इत्युच्यते । तथाहि—महानसादौ धूमाग्न्यो-
र्व्याप्तौ गृह्यमाणायां यद्धूमज्ञानं तदादिमम्, पक्षे यद्धूमज्ञानं तद्वितीयम्, अत्रैव
बन्धिह्यप्यत्वेन यद्धूमज्ञानं तत्तृतीयम्, अयमेव लिङ्गपरामर्श इत्युच्यते ॥ अनु-
मानमिति ॥ ' व्यापारवत्कारणं करणम् ' इति मते ' व्याप्तिज्ञानमेवानुमानम्,
लिङ्गपरामर्शो व्यापारः ' इत्यवसेयम् ॥

लिङ्गं त्रिविधम्—अन्वयव्यतिरेकि केवलान्वयि केवल-
व्यतिरेकि चेति ॥ अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमदन्व-
यव्यतिरेकि ॥ यथा बन्धौ साध्ये धूमवत्त्वम् । ' यत्र धू-
मस्तत्राग्निः, यथा महानसम् ' इत्यन्वयव्याप्तिः । ' यत्र
बन्धिर्नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, यथा ह्रदः ' इति व्यति-
रेकव्याप्तिः ॥

(न्यायबो०) अन्वयेनेति ॥ व्यापकसामानाधिकरण्यरूपव्या-
प्तिमानित्यर्थः ॥ व्यतिरेकेणेति ॥ व्यतिरेको नामाभावः । तथा च
साध्याभावहेत्वभावयोर्व्यतिरेकव्याप्तिः । इयं (त्थं) च ' यत्र यत्र
बह्व्यभावस्तत्र तत्र धूमाभावः ' इति यत्र पदवीप्सया बह्व्यभाववति या-
वति धूमाभावग्रहणे यावत्पदस्य व्यापकपरतया धूमाभावे बह्व्यभाव-
व्यापकत्वं लब्धम् ॥ एवं च बन्धभावनिष्ठव्याप्तेः स्वाश्रयीभूतबन्ध-
भावव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वसंबन्धेन धूमानिष्ठतया गृहीतव्यति-
रेकव्याप्तिमत्त्वेन व्यतिरेकित्वेन, धूमव्यापकबह्विसामानाधिकरण्यरू-
पान्वयव्याप्तिमत्त्वेनान्वयित्वेन च गृह्यते ॥ व्यतिरेकपरामर्शस्तु ' ब-
न्धभावव्यापकीभूताभावप्रतियोगिधूमवान् पर्वतः ' इत्याकारकः ॥

(पद०) अन्वयव्यतिरेकिणो लक्षणमाह—अन्वयेनेति ॥ तृतीयायाः प्र-
योज्यत्वमर्थः । साध्यसाधनयोः साहचर्यमन्वयः, तदभावयोः साहचर्यं व्यति-

१ मवदानम्, २ "मूलग्रन्थस्तु 'फलायोगव्यवच्छिन्नं कारणं करणम्, इति
मतमवलम्ब्य इति बोध्यम् ।

रेकः ॥ तथा च 'अन्वयप्रयोज्यव्याप्तिमद् व्यतिरेकप्रयोज्यव्याप्तिमद् अन्वय-
व्यतिरेकि' इत्यर्थः ॥ केवलव्यतिरेकिव्याप्त्यतिव्याप्तिवारणाय 'अन्वयेन' इ-
ति । केवलान्वयिनि व्यभिचारवारणाय 'व्यतिरेकेण' इति ॥ तथा च अन्वय-
व्याप्तिरुपदर्शितैव । व्यतिरेकव्याप्तिश्च 'साध्याभावव्यापकीभूताभावप्रतियो-
गित्वम्' इत्यर्थः ॥ तदुक्तम्—

“व्याप्यव्यापकभावो हि भावयोर्यादृगिष्यते । तयोरभावयोस्तस्मा-
द्विपरीतः प्रतीयते ॥ अन्वये साधनं व्याप्यं साध्यं व्यापकमिष्यते ।
साध्याभावोन्यथा व्याप्यो व्यापकः साधनात्ययः” इति ॥

अन्वयमात्रव्याप्तिकं केवलान्वयि ॥ यथा—“घटो ऽभि-
धेयः प्रमेयत्वात् पटवत्” इति । अत्र प्रमेयत्वाभिधेयत्वयो-
र्व्यतिरेकव्याप्तिर्नास्ति सर्वस्यापि प्रमेयत्वादभिधेयत्वाच्च ॥

(न्यायबो०) व्यतिरेकव्याप्तिशून्यत्वे सति अन्वयव्याप्तिमत्त्वं
केवलान्वयित्वम् ॥ साध्ये केवलान्वयित्वम् अत्यन्ताभावाप्रतियोगि-
त्वम् । तथाच 'अभावाप्रतियोगिसाध्यव्यापकत्वं' केवलान्वयिहेतो-
र्लक्षणम् ॥ एतल्लक्षणं हेतोर्व्यतिरेकित्वे' न संगच्छते । साध्ये केवला-
न्वयित्वादेव व्यतिरेकव्याप्तेरभावात् 'अन्वयमात्रव्याप्तिकं केवलान्व-
यि' इति मूलकारोक्तलक्षणमुपपन्नम् ॥ अत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वं के-
वलान्वयित्वम् ॥ नच 'एवं संयोगाभावे कालाभावे चाव्याप्तिः' इति
वाच्यम् ॥ स्वविरोधिदृष्टिमतदत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वस्य तदर्थत्वात् ॥
'एकजातीयसंबन्धेन सर्वत्र विद्यमानत्वं केवलान्वयित्वम्' इति नव्याः

(पदक०) केवलान्वयिनो लक्षणमाह—अन्वयेति ॥ अन्वयेनैव व्या-
प्तिर्यस्मिन्स तथा ॥ प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोर्व्यतिरेकव्याप्तिं निराकरोति—अत्रेति ॥
'अभिधेयत्वसाधकानुमाने' इत्यर्थः ॥ ननु कुतस्तन्निषेधः, अतस्तत्र हेतु-
माह—सर्वस्येति ॥ पदार्थमात्रस्येत्यर्थः ॥ तथा च सकले पदाभिधेयत्वस्ये-
व

रप्रमाविषयत्वस्य चात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वरूपकेवलान्वयित्वेन तदभावाप्रसि-
द्ध्या तद्वदित्यतिरेकव्याप्तिर्न संभवत्येवेति भावः ॥

व्यतिरेकमात्रव्याप्तिकं केवलव्यतिरेकि ॥ यथा—पृथि-
वीतरेभ्यो भिद्यते गन्धवत्त्वात् । यदितरेभ्यो न भिद्यते न-
तद्गन्धवत् यथा जलम् । न चेयं तथा । तस्मान्न तथेति ।
अत्र ‘यद्गन्धवत्तदितरेभ्योऽपि भिन्नम्’ इत्यन्वयदृष्टान्तो
नास्ति, पृथिवीयात्रस्य पक्षत्वात् ॥

(न्यायवो०) अन्वयव्याप्तिशून्यत्वे सति व्यतिरेकव्याप्तिमत्त्वं केव-
लव्यतिरेकित्वम् ॥ यथा पृथिवीति ॥ अत्र “ पृथिवीत्वावच्छिन्नं पक्षः,
पृथिवीतरजलाद्यष्टभेदः साध्यः, गन्धवत्त्वं हेतुः । अत्र ‘यद्गन्धवत् तदितरभेदव-
त्’ इत्यन्वयदृष्टान्ताभावात् गन्धव्यापकेतरभेदसामानाधिकरण्यरूपान्वय-
व्याप्तिग्रहासंभवात् । किन्तु ‘यत्र यन्नेतरभेदाभावस्तत्र तत्र गन्धाभावः
यथा जलादिकम्’ इति व्यतिरेकदृष्टान्तभूतजलादावितरभेदाभावरूपसा-
ध्याभावं व्यापकता गन्धाभावे दृश्यते । इदमेवार्थं मनसि निधाय ‘यन्ने-
तरेभ्यो भिद्यते न तद्गन्धवत् यथा जलम्’ इति ग्रन्थेन मूलकृद्द्वयतिरेक-
व्याप्तिमेव प्रदर्शितवान् ॥ एवं व्यतिरेकव्याप्तिग्रहानन्तरम् ‘इतरभेदा-
भावव्यापकीभूताभावप्रतियोगिगन्धवती पृथिवी’ इत्याकारकव्यतिरेकि-
परामर्शात् ‘पृथिवीत्वावच्छिन्नोद्देश्यतानिरूपितेतरभेदत्वावच्छिन्नविधे-
यताका पृथिवी इतरभेदवती’ इत्याकारानुमितिर्जायते ” इति तत्त्वम् ॥
यथाश्रुतमूलार्थस्तु—यथा जलमिति ॥ जलमितरभेदाभाववत् = ‘इत-
रभेदाभावव्यापकगन्धाभाववत्’ इत्येवं प्रकारेण गन्धाभावनिरूपिता व्या-
प्यता इतरभेदाभावे गृह्यते’ इत्यर्थः ॥ न चेयं तथेति । इयं पृथ्वी, तथा
इतरभेदाभावव्यापकगन्धाभाववती न, किन्तु तदभावागन्धवती, इत्यर्थः ॥

१ अभावपदं कुत्रचिन्न. २ मूलकारो. ३ इयं पृथ्वी. तथा नाम । इति कुत्रना-
स्ति ४ तदभाववती नाम गन्धव.

तस्मान्न तथेति॥ तच्छब्देन गन्धाभावाभावरूपस्य गन्धस्य परामर्शेन 'तस्मात्' इति पञ्चम्यन्तात् 'गन्धाभावाभावरूपत्वात्' इत्यर्थोपलब्धेः, तथा इतरभेदाभाववती । 'न' इत्यस्याभावः, तथा च 'इतरभेदाभावाभाववती = इतरभेदवती' इत्यर्थः ॥

(पदक०) केवलव्यतिरेकिणो लक्षणमाह—व्यतिरेकेति ॥ व्यतिरेकेणैव व्याप्तिर्यस्मिस्तत्तथा ॥ अन्वयव्यतिरेकिणि अतिव्याप्तिवारणाय मात्रैपदम् नचेयं तथेति ॥ 'इयं पृथिवी न तथा न गन्धाभाववती' इत्यर्थः ॥ तस्मान्न तथेति ॥ 'गन्धाभाववत्त्वाभावादितरभेदाभाववती न, इत्यर्थः ॥ ननु 'अत्र किमिति नान्वयव्याप्तिः' इत्याशङ्क्य परिहरति—अत्रेति ॥ 'इतरभेदसाधका माने' इत्यर्थः इदमुपलक्षणम्—“जीववच्छरीरं सात्मकं, प्राणादिमत्त्वान् यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः” “प्रत्यक्षादिकं 'प्रमाणम्' इति व्यवहर्तव्यम्, प्रमाकरणत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यदि प्रत्यक्षभावः” “विवादास्पदम् आकाशम् इति व्यवहर्तव्यम्, शब्दवत्त्वात्” इत्यादिकमपि केवलव्यतिरेके इति द्रष्टव्यम् ।

संदिग्धसाध्यवान् पक्षः । यथा—धूमवत्त्वे हेतौ पर्वतः॥

(न्यायवो०) संदिग्धसाध्येति ॥ साध्यप्रकारकसंदेहविशेष्यत्वं पक्षत्वम् ॥ एतच्च 'अनुमितेः पूर्वं साध्यसंदेहो नियमेन जायते' इत्याभिप्रायेण लक्षणं प्राचीनैः कृतम् ॥ गगनविशेष्यकसंदेहाभावदशायामपि गृहमध्यस्थपुरुषस्य घनगर्जितश्रवणेन 'गगनं मेघवत्' इत्याकारानुमितिर्जायते गगनत्वावच्छिन्नोद्देश्यतानिरूपितमेवत्वावच्छिन्नविधेयताकानुमितिदर्शनात् प्राचीनमतं विहाय नवीनैः “अनुमित्युद्देश्यत्वं पक्षत्वम्” इति स्थिरीकृतम् ॥

(पदक०) अथ 'पृथिवीमात्रस्य पक्षत्वात्' इत्यत्र किं नाम पक्षता, तां निर्वक्ति—संदिग्धेति ॥ सपक्षवारणाय संदिग्धेति ॥

निश्चितसाध्यवान् सपक्षः । यथा तत्रैव महानसम् ॥

१ गन्धाभावाभावान्नाम गन्धत्वात् २ इत्यर्थो लब्धः ३ मात्रेति ४ मेघप्रकारकेत्यधिकम्

(न्यायबो०) निश्चितसाध्येति ॥ साध्यप्रकारकनिश्चयविशेष्यत्वं सपक्षत्वम् ॥ निश्चयश्च, महानसं बन्धिवत्, इत्याकारकः ॥

(पदक०) निश्चितेति ॥ पक्षे अतिव्याप्तिवारणाय निश्चितेति । तत्रेति ' धूमवत्त्वे हेतौ ' इत्यर्थः ॥

निश्चितसाध्याभाववान् विपक्षः । यथा तत्रैव हृदः ॥

(न्यायबो०) निश्चितसाध्याभावोति ॥ साध्याभावप्रकारकनिश्चय- विशेष्यत्वं विपक्षत्वम् ॥ निश्चयश्च ' हृदो बन्धभाववान्, इत्याकारकः

(पदक०) निश्चितेति ॥ सपक्षे अतिव्याप्तिवारणाय ' साध्याभाव ' इ- ति ॥ पक्षे अतिव्याप्तिवारणाय ' निश्चित ' इति । तत्रैवेति धूमवत्त्व एव ॥

सव्यभिचारविरुद्धसत्प्रतिपक्षासिद्धबाधिताः पञ्च हेत्वा-
भासाः ॥

(न्यायबो०) एवं सहेतून्निरूप्य हेत्वाभासान्निरूपयति—सव्यभि- चारेति ॥ हेतुवदाभासन्त इति हेत्वाभासा दुष्टहेतवः, इत्यर्थः । दो- पाश्च व्यभिचारविरोधसत्प्रतिपक्षासिद्धिबाधाः । एतद्विशिष्टा हेतवो दु- ष्टहेतव इत्यर्थः ॥ हेतौ दोषज्ञाने सत्यनुमितिप्रतिबन्धो जायते व्याप्ति- ज्ञानप्रतिबन्धो वा भवति ॥ अतो वादिनिग्रहार्थं वादिनोद्भाषिते हेतौ दोषोद्भावनार्थं दुष्टहेतुनिरूपणमित्यर्थः ॥ 'पर्वतो बन्धिमान् प्रमेयत्वात्' इत्यत्र प्रमेयत्वहेतौ बह्वचभाववद्वृत्तित्वरूपव्यभिचारे ज्ञाते बन्धभावव- द्वृत्तित्वरूपव्याप्तिग्रहप्रतिबन्धः फलम् ॥

(पदक०) हेतून्निरूप्य प्रसङ्गाद्धेत्वाभासानाह—सव्यभिचारेति ॥ अ- त्रेदं बोध्यम् । " अन्वयव्यतिरेके तु पञ्चरूपोपपन्नं स्वसाध्यं साधयितुं क्षम- ते । ' तानि कानि ' इति चेत् श्रूयताम्—पक्षधर्मत्वम्, सपक्षसत्त्वम्, विपक्षव्या- वृत्तिः, अबाधितविषयत्वम्, असत्प्रतिपक्षत्वं चेति । अबाधितः साध्यरूपवि- पयो यस्य तत्तथोक्तम्, तस्य भावस्तत्त्वम्, एवं साध्याभावसाधकं हेत्वन्तरं यस्य स 'सत्प्रतिपक्ष' इत्युच्यते, स नास्ति यस्य सः असत्प्रतिपक्षः, 'तस्य भाव- स्तत्त्वम् ' (इति बोध्यम्) केवलान्वायि तु चतूरूपोपपन्नमेव स्वसाध्यं साध-

यितुं क्षमते । तस्य विपक्षविपर्ययेण तद्व्यावृत्तिविपर्ययात् ॥ केवलव्यतिरेक्यपि
तथा तस्य सपक्षविपर्ययेण तत्सत्त्वविपर्ययात् ॥ इति ॥ उपदर्शितरूपाणां मध्ये
कतिपयरूपोपपन्नत्वात् ' हेतुवदाभासन्ते ' इति हेत्वाभासाः । तत्त्वं च अनुमि-
तितत्करणान्यतरप्रतिबन्धकयथार्थज्ञानविपर्ययत्वम् ॥ बाधस्थले ' बन्धिरनुष्ण-
इत्यनुमितिप्रतिबन्धकं यज्ज्ञानम् ' उष्णत्ववद्वह्वावनुष्णत्वसाधकं द्रव्यत्वम्
इत्याकारकम्, तद्विपर्ययत्वस्य विपर्ययतासंबन्धेन द्रव्यत्वरूपहेत्वाभासे सत्त्वाल्ल-
क्षणसमन्वयः ॥ सद्धेतुवारणाय ' यथार्थः ' इति वटादिवारणाय ' अनुमिति-
तत्करणप्रतिबन्धकः ' इति । व्यभिचारिण्यतिव्याप्तिवारणाय ' अनुमितित-
त्करणान्यतरः ' इति ॥

सव्यभिचारोऽनैकान्तिकः । स त्रिविधः—साधारणासा-
धारणानुपसंहारिभेदात् ॥ तत्र साध्याभाववद्वृत्तिः साधा-
रणोऽनैकान्तिकः । यथा ' पर्वतोऽग्निमान् प्रमेयत्वात् '
इति । प्रमेयत्वस्य बन्ध्यभाववति न्हेदे विद्यमानत्वात् ॥

(पदकृ०) तत्रेति ॥ ' साधारणादित्रयमध्ये ' इत्यर्थः अथ ' विरुद्धेऽ-
तिप्रसक्तिः ' इति मा स्म दृष्यः । सपक्षवृत्तित्वस्यापि निवेशात् ॥ अथैवमपि
स्वरूपासिद्धे दूषणं जागर्ति, इति मा वह गर्वम् । पक्षवृत्तित्वस्यापि तथात्वात् ।

सर्वसपक्षविपक्षव्यावृत्तः पक्षमात्रवृत्तिरसाधारणः । यथा
' शब्दो नित्यः शब्दत्वात् ' इति । शब्दत्वं सर्वज्ञो नित्ये-
भ्योऽनित्येभ्यो व्यावृत्तं शब्दमात्रवृत्तिः ॥

(न्यायबो०) असाधारण इति ॥ सर्वसपक्षव्यावृत्तत्वं निश्चितसाध्य-
वद्वृत्तित्वम् । साध्यवद्वृत्तित्वं च साध्यासामानाधिकरण्यम् ॥ हेतौ सा-
ध्यासामानाधिकरण्ये निश्चिते साध्यसामानाधिकरण्यरूपव्याप्तिज्ञानप्रति-
बन्धः फलम् ॥

(पदकृ०) पक्षमात्रेति ॥ सर्वे ये सपक्षा विपक्षास्तेभ्यो व्यावर्तते इति
व्यावृत्तः ॥ केवलव्यतिरेकिवारणाय ' तद्विन्नः ' इत्यपि देयम् ॥

अन्वयव्यतिरेकदृष्टान्तरहितोऽनुपसंहारी । यथा-‘सर्वमनित्यं प्रमेयत्वात्’ इति । अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वादृष्टान्तो नास्ति॥

(न्यायबो०) अनुपसंहारिणं लक्षयति—अन्वयेति ॥ उभयत्र दृष्टान्ताभावादन्वयव्याप्तिज्ञानव्यतिरेकव्याप्तिज्ञानोभयसामग्री नास्तीत्यर्थः पक्षातिरिक्ताप्रसिद्धेरित्यर्थः ॥

(पदक०) अन्वयेति ॥ केवलान्वयिन्यतिव्याप्तिवारणाय ‘अन्वय’ इति केवलव्यतिरेकिण्यतिव्याप्तिवारणाय ‘व्यतिरेक’ इति ॥ अत्रेति ॥ ‘उपदर्शितानुमाने’ इत्यर्थः ॥

साध्याभावव्याप्तो हेतुर्विरुद्धः । यथा ‘शब्दो नित्यः कृतकत्वात्’ इति । कृतकत्वं हि नित्यत्वाभावेनानित्यत्वेन व्याप्तम् ॥

(न्यायबो०) विरुद्धं लक्षयति—साध्याभावव्याप्त इति ॥ तथा च पक्षविशेष्यकसाध्याभावव्याप्यहेतुप्रकारकज्ञानात् पक्षविशेष्यकसाध्यप्रकारकानुमितिप्रतिबन्धः फलम् ॥ एवं सत्प्रतिपक्षेऽपि ॥ विरुद्धसत्प्रतिपक्षयोर्विशेषस्तु—विरुद्धहेतोरेकत्वेन सत्प्रतिपक्षहेतोर्द्वित्वेन च ज्ञातव्यः । ‘सत्प्रतिपक्षे द्वौ हेतू, विरुद्ध एको हेतुः’ इति यावत् ॥ ‘साध्याभावसाधकहेतुः साध्यसाधकत्वेनोपन्यस्तः, इत्यसामर्थ्यसूचनमपि भवति ॥

(पदक०) विरुद्धं लक्षयति—साध्योति ॥ सङ्केतुवारणाय ‘साध्याभावव्याप्तः’ इति । सत्प्रतिपक्षवारणाय ‘सत्प्रतिपक्षभिन्नः’ इत्यापि ज्ञेयम् ॥ कृतेति ॥ कार्यत्वादित्यर्थः ॥ कृतकत्वमिति ॥ अनित्यत्वेन । व्याप्तमिति ॥ ‘यद्यत्कृतकं तत्तदनित्यम्’ इति व्याप्तेर्भवत्येव तथेति भावः ॥

साध्याभावसाधकं हेत्वन्तरं यस्य स सत्प्रतिपक्षः । यथा ‘शब्दो नित्यः श्रावणत्वाच्छब्दत्ववत्, शब्दो नित्यः कार्यत्वात् घटवत्’ ॥

(पदकृ०) सत्प्रतिपक्षं लक्षयति—साध्येति ॥ 'यस्य हेतोः साध्याभाव-
साधकं साध्याभावास्यानुमापकं हेत्वन्तरं प्रतिपक्षो हेतुर्विद्यते, स हेतुः सत्प्रति-
पक्षः' इत्यर्थः ॥ अयमेव 'प्रकरणसमः' इत्युच्यते ॥ विरुद्धवारणाय 'हेत्वन्तरं
यस्य' इति ॥ वन्द्यादिवारणाय 'साध्याभाव—' इति ॥

**असिद्धिद्विविधः—आश्रयासिद्धिः स्वरूपासिद्धौ व्याप्यत्वा-
सिद्धश्चेति ॥**

(पदकृ०) असिद्धं विभजते—असिद्ध इति ॥ आश्रयासिद्धाद्यन्यतम-
त्वमासिद्धम् ॥

आश्रयासिद्धौ यथा—गगनारविन्दं सुरभि अरविन्दत्वात् स-
रोजारविन्दवत् । अत्र गगनारविन्दमाश्रयः, सच नास्त्येव ॥

(न्यायबो०) आश्रयासिद्ध इति ॥ (आश्रयासिद्धिर्नाम) पक्षताव-
च्छेदकविशिष्टपक्षाप्रसिद्धिः । यथा (तथाच) —गगनीयत्वविशिष्टपक्षा-
सिद्धेः सौरभ्यानुमितिर्न भवति ॥

(पदकृ०) आश्रयासिद्धत्वं च पक्षतावच्छेदकाभाववत्पक्षकत्वम् ॥ भ-
वति हि अरविन्दे गगनीयत्वरूपपक्षतावच्छेदकाभाववत्त्वम्, अरविन्दरूपपक्षे
गगनीयत्वविरहात् ॥ ननु कथमरविन्दे गगनीयत्वविरहोऽत आह—अत्रेति ॥
उपदर्शितानुमान इत्यर्थः ॥

स्वरूपासिद्धौ यथा—शब्दो गुणः, चाक्षुषत्वात् रूपवत् । अ-
त्र चाक्षुषत्वं शब्दे नास्ति शब्दस्य श्रावणत्वात् ॥

(न्यायबो०) स्वरूपासिद्धिर्नाम पक्षे हेत्वभावः । तथा च हेत्वभावावि-
शिष्टपक्षज्ञानात् पक्षविशेष्यकहेतुप्रकारकपरामर्शानुपपत्त्या परामर्शप्रतिब-
न्धः फलम् ॥

(पदकृ०) पक्षे हेत्वभावः स्वरूपासिद्धिः ॥ सद्धेतवभावे ऽतिव्याप्तिवार-
णाय 'पक्षे' इति । घटाद्यभाववारणाय 'हेतु' इति ॥ "सो ऽयं स्वरूपासिद्धः

शुद्धासिद्ध—भागासिद्ध—विशेषणासिद्ध—विशेष्यासिद्ध—भेदेन चतुर्विधः ॥ तत्रा-
द्यस्तूपदर्शित एव ॥ द्वितीयो यथा—‘उद्भूतरूपादिचतुष्टयं गुणः रूपत्वात्’ इ-
त्यत्र रूपत्वहेतोः पक्षैकदेशावृत्तित्वेन भागे स्वरूपासिद्धत्वम् ॥ तृतीयो यथा—
‘वायुः प्रत्यक्षः रूपत्वे सति स्पर्शवत्त्वात्’ इत्यत्र रूपवत्त्वविशेषणस्य वायाव-
वृत्तेस्तद्विशिष्टस्पर्शवत्त्वस्यापि तथात्वेन तस्य स्वरूपासिद्धत्वं निर्वहति, विशे-
षणाभावे विशिष्टस्याप्यभावात् ॥ तुरीयो यथा—अत्रैव विशेषणविशेष्यवैपरी-
त्येन हेतुः, तस्य स्वरूपासिद्धत्वं विशेष्याभावप्रयुक्तविशिष्टाभावात्’ इति बो-
ध्यम् ॥

सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वासिद्धः ॥ साध्यव्यापकत्वे सति सा-
धनाव्यापकत्वम् उपाधिः ॥ साध्यसमानाधिकरणात्यन्ताभा-
वाप्रतियोगित्वं साध्यव्यापकत्वम् ॥ साधनवन्निष्ठात्यन्ताभाव-
प्रतियोगित्वं साधनाव्यापकत्वम् ॥ पर्वतो धूमवान् वह्निमत्त्वा-
त् ‘इत्यत्र’ आर्द्रेन्धनसंयोग उपाधिः । ‘यत्र धूमः, तत्रा-
र्द्रेन्धनसंयोगः’ इति साध्यव्यापकता । ‘यत्र वह्निः’ तत्रा-
र्द्रेन्धनसंयोगो नास्ति, अयोगोलक आर्द्रेन्धनाभावात्’ इति
साधनाव्यापकता । एवं साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्या-
पकत्वादा र्द्रेन्धनसंयोग उपाधिः । सोपाधिकत्वाद्वह्निमत्त्वं
व्याप्यत्वासिद्धम् ॥

(न्यायबो०) व्याप्यत्वासिद्धमिति ॥ प्रकृते धूमव्यापकत्वमार्द्रेन्ध-
नसंयोगे गृहीतं चेत्, धूमे आर्द्रेन्धनसंयोगे व्याप्यत्वं गृहीतम् । एवं
वह्निव्यापकत्वमार्द्रेन्धनसंयोगे गृहीतं चेत्, वह्नौ तद्व्याप्यत्वं गृहीतम्,
तदेव व्यभिचारित्वं ॥ तथा सोपाधिव्यभिचारित्वं साधने गृहीतं चेत्
उपाधिभूतार्द्रेन्धनसंयोगव्याप्यधूमव्यभिचारित्वं गृहीतमेव ॥ अनुमानप्र-

कारश्च पूर्वानुमानहेतुं पक्षीकृत्य 'वह्निर्धूमव्यभिचारी धूमव्यापकाद्रेन्धन-
संयोगव्यभिचारित्वात् घटत्वादिवत्, । यो यत्साध्यव्यापकव्यभिचारी
स सर्वोऽपि साध्यव्यभिचारी । एवं प्रकारेण प्रकृतानुमानहेतुभूते पक्षे
साध्यव्यभिचारोत्थापकतया दूषकत्वमुपाधिः । तथा च धूमाभाववद्वृत्ति-
त्वरूपधूमव्यभिचारे गृहीते वन्हौ धूमाभाववद्वृत्तित्वरूपव्याप्तिग्रहप्रति-
बन्धः फलम् ॥

(पदक०) व्याप्यत्वासिद्धं लक्षयति—'सोपाधिकः' इति ॥ ननु 'को-
यमुपाधिः, इत्यत आह—साध्येति ॥ 'साधनाव्यापकत्वमुपाधिः' इत्युक्ते 'श-
ब्दो नित्यः कृतत्वात्' इत्यत्र 'सामान्यवत्त्वे सत्यस्मदादिवाह्येन्द्रियग्रहणार्ह-
त्वम्' उपाधिः स्यात्, तदर्थं साध्यव्यापकत्वमुक्तम् ॥ तावन्युक्ते सामान्यवत्त्वा-
दिना ऽनित्यत्वसाधने कृतकत्वमुपाधिः स्यात्, तदर्थं साधनाव्यापकत्वमुक्त-
म् ॥ उपाधिभेदमादायासंभववारणाय व्यापकत्वशरीरेऽप्यत्यन्तपदमादेयम् ॥
साधनभेदमादाय साधनस्योपाधित्ववारणाय व्यापकशरीरेऽप्यत्यन्तपदमावश्य-
कं देयम् ॥ "सोऽयमुपाधिस्त्रिविधः—केवलसाध्यव्यापकः, पक्षधर्मावच्छि-
न्नसाध्यव्यापकः, साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापकश्चेति ॥ तत्राद्य उपदर्शितः ॥
एवं 'कृत्वन्तर्वर्तिनी हिंसा धर्मजनिका हिंसात्वात् क्रतुवाह्यहिंसायत्' इ-
त्यत्र निषिद्धत्वमुपाधिः । तस्य 'यत्राधर्मजनकत्वम्, तत्र निषिद्धत्वम्' इति
साध्यव्यापकता । 'यत्र हिंसात्वम्, तत्र न निषिद्धत्वम्' इति निषिद्धत्वमुपा-
धिः साधनाव्यापकः, क्रतुहिंसायां निषिद्धत्वस्याभावात् । "न हिंस्यात्सर्वा
भूतानि" इति सामान्यवाक्यतः "पशुना यजेत" इत्यादिविशेषवाक्यस्य व-
लीयस्त्वात् । अतो हिंसात्वं नाधर्मजनकत्वे प्रयोजकम्, अपितु 'निषिद्धत्व-
मेव' इत्यादिकमापि द्रष्टव्यम् ॥ द्वितीयो यथा—'वायुः प्रत्यक्षः प्रत्यक्षस्पर्शा-
श्रयत्वात्' इत्यत्रोद्भूतरूपवत्त्वम् उपाधिः । तस्य 'यत्र प्रत्यक्षत्वम्, तत्रोद्भू-
तरूपवत्त्वम्, इति न केवलसाध्यव्यापकत्वं रूपे व्यभिचारात् किंतु 'द्रव्य-
लक्षणो यः पक्षधर्मस्तदवच्छिन्नवहिःप्रत्यक्षत्वं यत्र, तत्रोद्भूतरूपवत्त्वम्' इति

१ इदं कुत्रचित्रास्ति । २ अत्रायमधिक पाठः 'यथा घटत्वव्यापकप्र-
थिवीत्वव्यभिचारिद्रव्यत्वं घटत्वव्यभिचारि' इति । ३ फलमित्यधिकम् ।

पक्षधर्मावच्छिन्नसाध्यव्यापकत्वमेव । आत्मनि व्यभिचारवारणाय बहिःपदम् ।
 'यत्र प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वम्' तत्र नोद्भूतरूपवत्त्वम्' इति साधनाव्यापकत्वं
 च । वायवुद्भूतरूपविरहात् ॥ तृतीयो यथा—'प्रागभावो विनाशी जन्य-
 त्वात्' इत्यत्र भावत्वम् उपाधिः । तस्य 'यत्र विनाशित्वम्, तत्र भावत्वम्'
 इति न केवलसाध्यव्यापकत्वम्, प्रागभावे भावत्वविरहात् । किंतु 'जन्यत्व-
 रूपसाधनावच्छिन्नविनाशित्वं यत्र, तत्र भावत्वम्' इति साधनावच्छिन्नसा-
 ध्यव्यापकत्वमेवास्ति । 'यत्र जन्यत्वम्, तत्र भावत्वम्' इति साधनाव्यापक-
 त्वं च, ध्वंसे भावत्वविरहात् ॥ एवं 'स श्यामो मित्रातनयत्वात्' इत्यत्र
 शाकपाकजन्यत्वमुपाधिः । श्यामत्वस्य नीलघटे ऽपि सत्त्वात् न केवलसा-
 ध्यव्यापकत्वम् । किंतु साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापकत्वमेव । अष्टमे पुत्रे शा-
 कपाकजन्यत्वविरहेण साधनाव्यापकत्वं च ॥ इत्यादिकं द्रष्टव्यम् ॥

यस्य साध्याभावः प्रमाणेन निश्चितः स बाधितः । यथा
 'वह्निरनुष्णो द्रव्यत्वात्' इत्यत्रानुष्णत्वं साध्यम्, तद-
 भावउष्णत्वं स्पर्शेन प्रत्यक्षेण गृह्यते इति बाधितत्वम् ॥

व्याख्यातमनुमानम्

(न्यायवो०) यस्येति ॥ यस्य हेतोः । साध्यस्याभावः साध्याभावः
 स च प्रमाणेन प्रत्यक्षप्रमाणेन निश्चितः ॥ तथा च प्रात्यक्षिकसाध्याभाव-
 निश्चयेनानुमितिप्रतिबन्धः फलम् ॥ बाधितसाध्यकत्वाद्बाधितो हेतुरुच्यते ॥
 (पदल०) यस्येति ॥ सद्हेतुवारणाय 'प्रमाणान्तरेण' इति । घटा-
 दिवारणाय 'साध्य' इति ॥

इत्यनुमाननिरूपणम् ॥

उपमितिकरणमुपमानम् ॥ संज्ञासंज्ञिसंबन्धज्ञानमुपमितिः ।
 तत्करणं सादृश्यज्ञानम् । तथाहि—कश्चिद्रवयपदार्थमजान-

नृकुतश्चिदारण्यकपुरुषाद् 'गोसदृशो गवयः' इति श्रुत्वा
वनं गतो वाक्यार्थं स्मरन् गोसदृशं पिण्डं पश्यति तदनन्त-
रं 'गवयशब्दवाच्यो ऽयम्' उत्पुपमितिरुत्पद्यते ॥

(न्यायबो०) उपमानं लक्षयति—उपमितीति ॥ उपमितिं लक्षयति-
संज्ञासंज्ञीति ॥ संज्ञां पदम्, संज्ञ्यर्थः, तयोः संबन्धः शक्तिः । तथा च
'पदपदार्थसंबन्धज्ञानमुपमितिः' इत्यर्थः । उपमानमतिदेशवाक्यार्थज्ञा-
नम् । अतिदेशवाक्यार्थस्मरणं व्यापारः । 'गोसदृशो गवयपदवाच्यः'
इत्याकारकात् गोसदृशत्वावच्छिन्नविशेष्यकगवयपदवाच्यत्वप्रकारकज्ञानं
जायते, तदेव करणम् ॥

(पदक०) अवसरसंगतिमभिप्रेत्यानुमानानन्तरम् उपमानं निरूपयति—
उपमितीति ॥ उपमितेः करणमुपमानमित्यर्थः ॥ कुठारादिवारणाय 'मिति'
इति ॥ प्रत्यक्षादिवारणाय 'उप' इति ॥ संज्ञासंज्ञीति ॥ अनुमित्यादिवा-
रणाय 'संबन्ध' इति । संयोगादिवारणाय 'संज्ञासंज्ञि' इति ॥ 'अयं ग-
वयवाच्यः' इति । 'अभिप्रेतगवयो गवयपदवाच्यः' इत्यर्थः ॥ तेन 'गव-
यान्तरे शक्तिग्रहाभावप्रसङ्गः' इति दूषणमपास्तम् ॥ तथा च गोसदृश्यवि-
शिष्टपिण्डज्ञानं करणम् । अतिदेशवाक्यार्थस्मरणमवान्तरव्यापारः । उपमितिः
फलम्, इति सारम् ॥ तच्चोपमानं त्रिविधम्—सादृश्यविशिष्टपिण्डज्ञानम्,
असाधारणधर्मविशिष्टपिण्डज्ञानम्, वैधर्म्यविशिष्टपिण्डज्ञानं च ॥ तत्राद्यमुक्त-
मेव ॥ द्वितीयं यथा—'खड्गो मृगः कीदृक्' इति पृष्ठे 'नासिकालसदेकशृ-
ङ्गोऽनतिक्रान्तगजाकृतिश्च' इति तज्ज्ञातृभ्यः श्रुत्वा कालान्तरे तादृशपि-
ण्डं पश्यन्नतिदेशवाक्यार्थं स्मरति, तदनन्तरं 'खड्गमृगः खड्गपदवाच्यः' इत्यु-
पमितिरुत्पद्यते, अत्र 'नासिकालसदेकशृङ्गः' इत्यसाधारणधर्मः ॥ तृतीयं
यथा—उष्ट्रः कीदृक्, इति पृष्ठे 'अश्वादिबद्धसमानपृष्ठो न ह्रस्वग्री-
वशरीरश्च' इति आप्तोत्तरिते कालान्तरेण तत्पिण्डदर्शनाद्वैधर्म्यविशिष्टपि-

ण्डज्ञानम्, ततो ऽतिदेशवाक्यार्थस्मरणम्, ततः 'उग्र उग्रपदवाच्यः' इत्युप-
मितिरुत्पद्यते॥

इत्युपमानानिरूपणम् ॥

आप्तवाक्यं शब्दः ॥ आप्तस्तु यथार्थवक्ता ॥ वाक्यं पदस-
मूहः । यथा—, गामानय' इति ॥ शक्तं पदम् ॥ 'अस्मात्प-
दादयमर्थो बोद्धव्यः' इतीश्वरसंकेतः शक्तिः ॥

(न्यायबो०) शब्दं लक्षयति—आप्तेति ॥ पदज्ञानं कारणम् । वृ-
त्तिज्ञानसहकृतपदज्ञानजन्यपदार्थोपस्थितिर्व्यापारः । वाक्यार्थज्ञानं फलम्,
तच्छाब्दबोधः ॥ वृत्तिर्नाम शक्तिलक्षणान्यतररूपा ॥ शक्तिर्नाम घटादि-
विशेष्यकघटादिपदजन्यबोधविषयत्वप्रकारक ईश्वरसंकेतः ॥ ईश्वरसंकेतो
नामेश्वरेच्छा । सैव शक्तिरित्यर्थः ॥ शक्तिनिरूपकत्वमेव पदे शक्तत्वम् ॥
विषयतासंबन्धेन शक्त्याश्रयत्वं शक्यत्वम् ॥ शक्यसंबन्धो लक्षणा ॥ सा-
द्विधा—गौणी शुद्धा चेति ॥ गौणी नाम सादृश्यविशिष्टलक्षणा ॥ यथा—
'सिंहो माणवकः' इत्यादौ सिंहपदस्य सिंहसादृश्यविशिष्टे लक्षणा ॥ शुद्धा
ऽपि द्विविधा—जहल्लक्षणा अजहल्लक्षणा चेति ॥ लक्ष्यतावच्छेदकरूपेण
लक्ष्यमात्रबोधप्रयोजिका जहल्लक्षणा ॥ यथा 'गङ्गायां घोषः' इत्यत्र ग-
ङ्गापदवाच्यप्रवाहसंबन्धस्य तीरे सत्त्वात्तादृशशक्यसंबन्धरूपलक्षणाज्ञाना
त् गङ्गापदात्तीरोपस्थितिः ॥ लक्ष्यतावच्छेदकरूपेण लक्ष्यशक्योभयबो-
धप्रयोजका अजहल्लक्षणा ॥ यथा—'काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्' इत्यत्र
काकपदस्य दध्युपघातके लक्षणा ॥ लक्ष्यतावच्छेदकत्वं दध्युपघातकत्वे
तेन रूपेण दध्युपघातकानां काकविडालकुक्कुरादीनां शक्यलक्ष्याणां स-
र्वेषां बोधात् ॥ जहदजहल्लक्षणा वेदान्तिमते ॥

(पदक०) अवसरसंगतिमभिप्रेत्योपमानानन्तरं शब्दं लक्षयति—आ-
प्तेति ॥ शब्द इति ॥ शब्दप्रमाणमित्यर्थः ॥ भ्रान्तविप्रलम्भकयोर्वाक्यस्य श-

१ तत्त्वात् । २ प्रयोजकलक्षणा अज । ३ कुक्कुटसारमेयादीनाम् । ४ दर्शयति ।
निरूपयति ।

वदप्रमाणत्ववारणाय 'आप्त' इति ॥ ननु 'कोऽयमाप्तः' इत्यत आह-
 आप्तस्त्विति ॥ यथार्थवक्ता यथाभूताबाधितार्थोपदेष्टा ॥ वाक्यं लक्षयति-
 वाक्यमिति । घटादिसमूहवारणाय 'पद' इति शक्तमिति ॥ 'निरूपक-
 तासंबन्धेन शक्तिविशिष्टम्' इत्यर्थः ॥ अस्मादिति ॥ 'वटपदाद्वटरूपोऽथ-
 बोद्धव्यः' इतीश्वरेच्छैव शक्तिः' इत्यर्थः ॥ अर्थस्मृत्यनुकूलपदपदार्थसंबन्ध-
 त्वं तल्लक्षणम् ॥ शक्तिरिव लक्षणाऽपि पदेवृत्तिः ॥ अथ केयं लक्षणा-शक्य-
 संबन्धो लक्षणा ॥ सा च त्रिधा—जहदजहज्जहदजहद्वेदात् ॥ वर्तते च 'गङ्गा-
 यां घोषः' इत्यत्र गङ्गापदशक्यप्रवाहसंबन्धस्तीरे ॥ लक्षणावीजं च तात्प-
 र्यानुपपत्तिः ॥ अत एव प्रवाहे श्रोतात्पर्यानुपपत्तेस्तीरे लक्षणा सेत्स्यति ॥
 'छत्रिणो यान्ति' इत्यादौ द्वितीया ॥ 'सोऽयमश्वः' इत्यादौ तृतीया ॥

आकाङ्क्षा योग्यता संनिधिश्च वाक्यार्थज्ञाने हेतुः ॥ पदस्य
 पदान्तरव्यतिरेकप्रयुक्तान्वयाननुभावकत्वमाकाङ्क्षा ॥ अर्था-
 बाधो योग्यता ॥ पदानामविलम्बेनोच्चारणं संनिधिः ॥ तथा
 चाकाङ्क्षादिरहितं वाक्यमप्रमाणम् । यथा—'गौरश्वः पुरु-
 षो हस्ती, इति न प्रमाणम्, आकाङ्क्षाविरहात् । 'वह्नि-
 ना सिञ्चेत्, इति न प्रमाणम्, योग्यताविरहात् । प्रहरे
 प्रहरे ऽसहोच्चारितानि 'गाम्, आनय' इत्यादिपदानि न
 प्रमाणम्, सांनिध्याभावात् ॥

(न्यायबो०) आकाङ्क्षां लक्षयति—पदस्येति ॥ यत्पदविशेष्यका-
 व्यवहितोत्तरत्वादिसंबन्धेन यत्पदप्रकारकज्ञानव्यतिरेकप्रयुक्तो यादृशशा-
 ब्दबोधाभावः, तादृशशाब्दबोधे तत्पदे तत्पदवत्त्वम् आकाङ्क्षा । तादृशा-
 काङ्क्षाज्ञानं शाब्दबोधे कारणम् ॥ अर्थाबाध इति ॥ 'बाधाभावो योग्य-
 ता' इत्यर्थः ॥ 'अग्निना सिञ्चेत्' इत्यत्र सेककरणत्वस्य जलादिधर्मस्य
 वन्तौ बाधनिश्चयसत्त्वात्तादृशवाक्याच्छाब्दबोधो न संभवति ॥ आप्तं
 निरूपयति—पदानामिति ॥ असहोच्चारितानि ॥ विलम्बेनोच्चारितानि ॥

१ पदस्य वृत्तिः । २ यत्पदविशेष्यकेति कुत्रचिन्नास्ति । ३ यस्य यत्पदं ।

(पदकृ०) पदस्येति ॥ असंभववारणाय 'पदान्तरव्यतिरेकप्रयुक्त' इति । पुनरसंभववारणाय 'पदान्तर' इति ॥ अर्थेति ॥ आकाङ्क्षावारणाय 'अर्थ' इति ॥ पदानामिति ॥ असहोच्चारितेष्वतिव्याप्तिवारणाय 'अविलम्बेन' इति । आकाङ्क्षावारणाय 'पदानाम्' इति ॥ आकाङ्क्षादिशून्यस्य वाक्यस्यात्र प्रमाणत्वं निषेधयति—तथा चेति ॥ 'आकाङ्क्षादिकं शाब्देहेतुः' इत्युक्ते चेत्यर्थः ॥ अनाकाङ्क्षाद्युद्धारणं दर्शयति—यथेति ॥

वाक्यद्विधा—वैदिकं लौकिकं चेति ॥ वैदिकमीश्वरोक्तत्वा-

त् सर्वमेव प्रमाणम् । लौकिकं त्वाप्तोक्तं प्रमाणम् । अन्य-
दप्रमाणम् ॥

(न्यायबो०) वैदिकम् 'वेदवाक्यम्' इत्यर्थः ॥ इदमुपलक्षणम्—वेदमूलकस्मृत्यादीन्यपि ग्राह्याणि ॥ लौकिकं त्विति ॥ आप्तत्वं च प्रयोग-हेतुभूतयथार्थज्ञानवत्त्वम् ॥

वाक्यार्थज्ञानं शब्दज्ञानम् । तत्करणं शब्दः ॥

(पदकृ०) 'नन्वेतावता शब्दसामग्री प्रपञ्चिता, प्रमाविभाजकवाक्ये शब्दस्याप्युद्दिष्टत्वेन तत्कुतो न प्रदर्शितम्' इत्यत आह—वाक्यार्थेति ॥ शब्दत्वं च 'शब्दात्प्रत्येयि' इत्यनुभवासिद्धा जातिः ॥ शब्दबोधक्रमो यथा—'चैत्रो ग्रामं गच्छति' इत्यत्र 'ग्रामकर्मकगमनानुकूलवर्तमानकृतिमान्' इति शब्दबोधः ॥ द्वितीयायाः कर्मत्वमर्थः, धातोर्गमनम्, अनुकूलत्वं च संसर्गमर्यादया भासते, लटो वर्तमानत्वम्, आख्यातस्य कृतिः, तत्संबन्धः संसर्गमर्यादया भासते ॥ 'रथो गच्छति' इत्यत्र 'गमनानुकूलव्यापारवान् रथः' इति शब्दबोधः ॥ 'स्नात्वा गच्छति' इत्यत्र 'गमनप्रागभावावच्छिन्नकालो-नस्तानकर्ता गमनानुकूलवर्तमानकृतिमान्' इति शब्दबोधः ॥ क्त्वाप्रत्ययस्य कर्ता पूर्वकालीनत्वं चार्थः ॥ एवमन्यत्रापि वाक्ये बोध्यम् ॥

इति शब्दनिरूपणम् ॥

अयथार्थानुभवस्त्रिधा—संशयविपर्ययतर्कभेदात् ॥ एकस्मिन्धर्मिणि विरुद्धनानाधर्मविशिष्टज्ञानं संशयः । यथा—‘स्थाणुर्वा पुरुषो वा ’ इति ॥

(न्यायबो०) यथार्थानुभवं निरूप्यायथार्थानुभवं विभजति—संशय इत्यादिना ॥ एकेति ॥ ‘एकधर्मावच्छिन्नविशेष्यतानिरूपितभावाभावप्रकारकं ज्ञानं संशयः’ ॥ भावद्वयकोटिकसंशयाप्रसिद्धेः ‘स्थाणुर्वा’ इत्यत्र स्थाणुत्वस्थाणुत्वाभाव—पुरुषत्वपुरुषत्वाभाव(एक)कोटिक एव ॥

(पदक०) अयथार्थानुभवं विभजते—अयथार्थेति । संशयं लक्षयति—एकेति ॥ ‘एकस्मिन्धर्मिण्येकस्मिन्पुरोवर्तिनि पदार्थे विरुद्धा व्यधिकरणानानाधर्माः स्थाणुत्वपुरुषत्वादयस्तेषां वैशिष्ट्यं संबन्धः, तदवगाहि ज्ञानं संशयः’ इत्यर्थः ॥ ‘घटपटौ’ इति समूहालम्बनज्ञानस्य घटत्वपटत्वरूपविरुद्धनानाधर्मवैशिष्ट्यावगाहित्वादतिप्रसक्तिवारणाय ‘एकस्मिन्निति’ ॥ ‘घटः पृथिवी’ इति ज्ञानस्यैकस्मिन्धर्मिणि घटे घटत्वपृथिवीत्वरूपनानाधर्मवैशिष्ट्यावगाहित्वादतिप्रसङ्गवारणाय ‘विरुद्ध’ इति ॥ ‘घटत्वविरुद्धपटत्ववान्पटः’ इति ज्ञानेऽतिप्रसक्तिवारणाय ‘नाना’ इति ॥

मिथ्याज्ञानं विपर्ययः ॥ यथा शुक्तौ ‘रजतम्’ इति ॥

(न्यायबो०) मिथ्याज्ञानमिति ॥ ‘अयथार्थज्ञानम्’ इत्यर्थः ॥ विपर्ययो नाम भ्रमः, इत्यर्थः ॥

(पदक०) मिथ्येति ॥ यथार्थज्ञानवारणाय ‘मिथ्या’ इति । अयथार्थवारणाय ‘ज्ञान’ इति ॥

व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः ॥ यथा—‘यदि वह्निर्न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात्’ इति ॥

(न्यायबो०) व्याप्यारोपेणेति ॥ तर्क व्याप्यस्य व्यापकस्य च व्यतिरेकविधानिश्चयः कारणम् । अन्यथा बाधनिश्चयाभावे इष्टापत्तिदोषेण तर्कानुत्पत्तेः ॥

(पदकृ०) व्याप्येति ॥ असंभववारणाय 'व्याप्यारोपेण' इति । पुनरसंभववारणाय 'व्यापकारोपः' इति ॥ अत्र बह्वचभावो व्याप्यः, धूमाभावो व्यापकः । यद्यपि तर्कस्य विपर्ययात्मकत्वेन पृथग्विभागोऽनुचितः । तथापि प्रमाणानुग्राहकत्वात् स उदितः, इति बोद्धव्यम् ॥ स्वप्नस्तु पुरीतद्वहिर्देशान्तर्देशयोः संधौ सिधोनाड्यां वा मनसि स्थिते, अदृष्टविशेषेण धातुदोषेण वा जन्यते । स च मानसविपर्ययान्तर्भूतः ॥

स्मृतिरपि द्विधा—यथार्था, अयथार्था च ॥ प्रमाजन्या यथार्था । अप्रमाजन्या ऽयथार्था ॥ सर्वेषामनुकूलवेदनीयं सुखम् ॥

(न्यायबो०) सुखं निरूपयति—अनुकूलेति ॥ 'इतरेच्छानधीनेच्छाविषयत्वम्' इति निष्कर्षः ॥ यथाश्रुते—अनुकूलत्वप्रकारकवेदनीयत्वस्य (वेदनाविशेष्यत्वस्य) 'घटो ऽनुकूलः' इत्याकारकज्ञानदशायामनुकूलप्रकारकज्ञानविशेष्यत्वस्य घटादावपि सत्त्वाद्धटादावतिव्याप्तिः—इति निष्कृष्टलक्षणमुक्तम् ॥ भोजनादावतिव्याप्तिवारणाय 'इतरेच्छानधीन' इतीच्छाविशेषणम् । सुखेच्छायाः सुखत्वप्रकारकज्ञानमात्रजन्यत्वात् ॥

(पदकृ०) सुखं निरूपयति—सर्वेषामिति ॥ 'सर्वैर्मात्राणां, अनुकूलः' इति वेद्यं यत् 'तत्सुखम्' इत्यर्थः ॥ 'अहं सुखी' इत्यनुभवासिद्धसुखत्वजातिमद् धर्ममात्रासाधारणकारणगुणो वा सुखम् ॥ शत्रुदुःखवारणाय 'सर्वेषाम्' इति ॥

प्रतिकूलतया वेदनीयं दुःखम् ।

१ कारणमित्यारभ्य तर्कानुत्पत्तेरित्यन्तः पाठः कुत्रचिन्न । २ विपर्ययत्वेन । ३ सर्वेषां जनानाम् । ४ सुखदुःखवा-

(न्यायबो०) दुःखं निरूपयति—प्रतिकूलेति ॥ अत्रापि “ इतर-
द्वेषानधीनद्वेषविषयत्वम् ” इति निष्कृष्टलक्षणम् ॥ द्वेषविषयत्वमात्रोक्तौ
सर्पादावतिव्याप्तिः, तद्वारणाय ‘इतरद्वेषाधीन-’ इति द्वेषविशेषणम् ॥
सर्पजन्यदुःखादौ द्वेषात् सर्पेऽपि द्वेषः, इति सर्पस्य सर्पजन्यदुःखज-
न्यद्वेषविषयत्वात् । अन्यद्वेषानधीनद्वेषविषयत्वरूपदुःखलक्षणस्य सर्पा-
दौ नातिव्याप्तिः ॥ फलेच्छा उपायेच्छां प्रति कारणम् । अतः फले-
च्छावशादुपायेच्छा भवति ॥ एवं फले द्वेषादुपाये द्वेषः ॥

(पदक०) प्रतिकूलेति ॥ दुःखत्वजातिमद् अधर्ममात्रासाधारणकारण-
गुणो (वा) दुःखम् ॥ पदकृत्यं पूर्ववत् ॥

इच्छा कामः ॥ क्रोधो द्वेषः ॥ कृतिः प्रयत्नः ॥

(पदक०) इच्छां निरूपयति—इच्छेति ॥ ‘कामः’ इति पर्यायः ॥
इच्छात्वजातिमती—इच्छा ॥ सा द्विधा—फलेच्छा, उपायेच्छा च ॥ फलम्
सुखादिकम् । उपायो यागादिः ॥ द्वेषं निरूपयति—क्रोध इति ॥ ‘द्वेष्टि’
इत्यनुभवसिद्धेद्वेषत्वजातिमान् द्वेष्टसाधनताज्ञानजन्यगुणो वा द्वेषः ॥ प्रयत्नं
निरूपयति—कृतिरिति ॥ प्रयत्नत्वजातिमान् प्रयत्नः ॥ स त्रिविधः—प्रवृत्ति-
निवृत्तिजीवनयोनिभेदात् ॥ इच्छाजन्यो गुणः प्रवृत्तिः ॥ द्वेषजन्यो गुणो नि-
वृत्तिः ॥ जीवनादृष्टजन्यो गुणो जीवनयोनिः ॥ स च प्राणसंचारकारणम् ॥

विहितकर्मजन्यो धर्मः ॥ निषिद्धकर्मजन्यो ऽधर्मः ॥

(न्यायबो०) धर्माधर्मौ निरूपयति—विहितेति ॥ ‘वेदविहि-
त’ इत्यर्थः ॥ निषिद्धेति ॥ ‘वेदनिषिद्ध’ इत्यर्थः ॥

(पदक०) धर्ममाह—विहितेति ॥ ‘वेदविहित-’ इत्यर्थः ॥ अधर्म-
वारणाय ‘वेदविहित-’ इति ॥ यागादिक्रियावारणाय ‘कर्मजन्यः’ इति ॥
स च कर्मनाशाजलस्पर्शकीर्तन-भोग-तत्त्वज्ञानादिना नश्यति ॥ अधर्म-
लक्षणमाह—निषिद्धेति ॥ ‘वेदेन’ इत्यर्थः ॥ धर्मवारणाय ‘वेदनिषिद्धः’
इति । निषिद्धक्रियावारणाय ‘कर्मजन्यः’ इति ॥ स च भोगप्रायश्चित्तादिना

नश्याति ॥ एतावेव 'अदृष्टम्' इति कथ्यते, वासनाजन्यौ च ॥ वासना च विलक्षणसंस्कारः ।

बुद्ध्यादयोऽष्टावात्ममात्रविशेषगुणाः । बुद्धीच्छाप्रयत्ना नित्या अनित्याश्च । नित्या ईश्वरस्य । अनित्या जीवस्य ॥ (न्यायवो०) बुद्ध्यादयोऽष्टाविति ॥ बुद्धिसुखदुःखद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मा इत्यर्थः ॥

संस्कारस्त्रिधा—वेगो भावना स्थितिस्थापकश्चेति ॥ वेगः पृथिव्यादिचतुष्टयमनोवृत्तिः ॥ अनुभवजन्या स्मृतिहेतुर्भावना—आत्ममात्रवृत्तिः ॥ अन्यथाकृतस्य पुनस्तदवस्थापादकः स्थितिस्थापकः कटादिपृथिवीवृत्तिः ॥ इति गुणाः ॥ (न्यायवो०) संस्कारं विभजते—संस्कार इति ॥

(पदक०) संस्कारं विभजते—संस्कार इति ॥ सामान्यगुणात्मविशेषगुणोभयवृत्तिगुणत्वव्याप्यजातिमान् संस्कारः ॥ वेदादिवारणाय 'गुणत्वव्याप्य' इति । संयोगादिवारणाय 'आत्मविशेषगुणोभयवृत्ति' इति ज्ञानादिवारणाय 'सामान्यगुण' इति ॥ द्वितीयादिपतनासमवायिकारणं, वेगः ॥ रूपादिवारणाय 'द्वितीयादिपतन' इति । कालादिवारणाय 'असमवायि' इति ॥ भावनां लक्षयति—अनुभवेति ॥ आत्मादिवारणाय प्रथमदलम् । अनुभवध्वंसवारणाय द्वितीयदलम् ॥ स्थितिस्थापकमाह—अन्यथेति ॥ पृथिवीमात्रसमवेतसंस्कारत्वव्याप्यजातिमत्त्वं स्थितिस्थापकत्वम् ॥ गन्धत्वमादाय गन्धेऽतिव्याप्तिवारणाय 'संस्कारत्वव्याप्य' इति । भावनात्वमादाय भावनावारणाय 'पृथिवीसमवेत' इति । स्थितिस्थापकरूपान्यतरत्वमादाय रूपवारणाय 'जाति' इति ॥ इति गुणा इति ॥ द्रव्यकर्माभिन्नत्वे साति सामान्यवान् गुणः ॥ द्रव्यकर्मणोरतिव्याप्तिवारणाय विशेषणदलम् । सामान्यादावतिव्याप्तिवारणाय विशेष्यदलम् ॥

१ गुणान्यतमविशे । २ पद्यादि ।

चलनात्मकं कर्म ॥ ऊर्ध्वदेशसंयोगहेतुरुत्क्षेपणम् ॥ अधो-
देशसंयोगहेतुरपक्षेपणम् ॥ शरीरसंनिकृष्टसंयोगहेतुराकुञ्च-
नम् ॥ विप्रकृष्टसंयोगहेतुः प्रसारणम् ॥ अन्यत्सर्वं गमनम् ॥

(न्यायबो०) कर्म निरूपयति—चलनात्मकमिति ॥

(पदक०) चलनेति ॥ संयोगभिन्नत्वे सति संयोगासमवायिकारणं च
। हस्तपुस्तकवारणाय सत्यन्तम् । घटादिवारणाय विशेष्यद्वयम् ॥ ऊर्ध्वे
॥ अपक्षेपणवारणाय 'ऊर्ध्व' इति । कालादिवारणाय 'असाधारण
। पि बोद्धव्यम् ॥ अधोदेशेति ॥ उत्क्षेपणवारणाय 'अधोदेश' इति । क
देवारणाय 'असाधारण' इत्यपि देयम् ॥ शरीरेति ॥ प्रसारणादिवा
य 'शरीरसंनिकृष्ट' इति । कालादिवारणाय 'असाधारण (पद) म
म् ॥ विप्रकृष्टेति ॥ उत्क्षेपणादिवारणाय 'विप्रकृष्ट' इति । कालादिवारणा
साधारण (पद) म् । अप्यावश्यकम् ॥

नित्यमेकमनेकानुगतं सामान्यम् ॥ द्रव्यगुणकर्मवृत्तिः । परं
सत्ता । अपरं द्रव्यत्वादि ॥

(न्यायबो०) सामान्यं निरूपयति—नित्यमेकमनेकानुगतमिति ।
त्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वं जातेर्लक्षणम्' इत्यर्थः ॥ नित्यत्वविशेषणा
पादाने अनेकसमवेतत्वमात्रोपादाने संयोगादावतिव्याप्तिः, तत्राप्यनेक
वेतत्वस्य सत्त्वात् ॥ अनेकसमवेतत्वानुपादाने नित्यत्वमात्रोपादाने
काशादावतिव्याप्तिः, तद्वारणाय 'अनेकसमवेतत्वम्' । अनेकसमवे
ानुपादाने नित्यत्वविशिष्टसमवेतत्वमात्रोक्तावाकाशगतैकत्वपरिमा
नै जलपरमाणुगतरूपादौ चातिव्याप्तिः, जलपरमाणुगतरूपादे
ाशगतैकत्वपरिमाणादेर्नित्यत्वात् समवेतत्वाच्च, अतः 'अनेक
समवेतविशेषणम् ॥

अनेकद्रव्यसमं । अनेकसमवेतत्वस्य संयोगादौ सत्त्वात्तत्रातिव्याप्तिश्च
नित्यत्वविशेषणम् । २ रूपरसादौ ।

(पदकृ०) नित्यमिति ॥ संयोगादिवारणाय 'नित्यम्' इति । कालादिरिमाणवारणाय 'अनेक' इति अनेकानुगतत्वं च समवायेन बोध्यम् । तेन त्वन्ताभावेऽतिव्याप्तिः ॥

नित्यद्रव्यवृत्तयो व्यावर्तका विशेषाः ॥

(पदकृ०) नित्यद्रव्यवृत्तय इति घटादिवारणाय 'नित्यद्रव्यवृत्तयः' इति । आत्मत्वमनस्त्ववारणाय 'आत्मत्वमनस्त्वभिन्नत्वे सति' इत्यपि बोद्धव्यम् ॥

नित्यसंबन्धः समवायः । अयुतसिद्धवृत्तिः । ययोर्द्वयोर्मध्य एकमपराश्रितमेवावतिष्ठते, तावयुतसिद्धौ । यथा अवयवावयविनौ, गुणगुणिनौ, क्रियाक्रियावन्तौ, जातिव्यक्ती, विशेषनित्यद्रव्ये चेति

(न्यायबो०) समवायं निरूपयति—नित्येति ॥ संबन्धत्वं विप्रतीतिनियामकत्वम् ॥ तावन्मात्रोक्तौ संयोगेऽतिव्याप्तिः, अतो 'नित्य' इति विशेषणम् ॥

(पदकृ०) नित्येति ॥ आकाशादिवारणाय 'संबन्धः' इति । संयोगवारणाय 'नित्य' इति । स्वरूपसंबन्धवारणाय 'तद्विन्न' इत्यपि ॥

अनादिः सान्तः प्रागभावः ॥ उत्पत्तेः पूर्वं कार्यस्य ॥

(न्यायबो०) प्रागभावं निरूपयति—अनादिरिति ॥

(पदकृ०) प्रागभावं लक्षयति—अनादिरिति ॥ घटादिवारणाय प्रथमदलम् । परमाणुवारणाय द्वितीयदलम् ॥ '८ पुनः प्रागभावः कस्मिन् वऽस्ति' इत्यत आह—उत्पत्तेरिति ॥ 'कार्यस्योत्पत्तेः प्राक् स्वप्रतियोगी समवायिकारणे वर्तते' इत्यर्थः ॥

सादिरनन्तः प्रध्वंसः ॥ उत्पत्त्यनन्तरं कार्यस्य ॥

(न्यायबो०) ध्वंसं निरूपयति—सादिरिति ॥

(पदकृ०) ध्वंसं लक्षयति—सादिरिति । घटादिवारणाय 'अनन्त' । आत्मादिवारणाय 'सादिः' इति ॥ उत्पत्तीति ॥ 'कार्यस्योत्पत्त्यनन्तरं' इत्यर्थः ॥

न्तरं स्वप्रतियोगिसमवायिकारणशक्तिः ' इत्यर्थः स च ' ध्वस्तः ' इति प्र-
त्ययविषयः ॥

त्रैकालिकः संसर्गावच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽत्यन्ताभावः ॥
यथा ' भूतले घटो नास्ति ' इति ॥

(न्यायवो०) अत्यन्ताभावं निरूपयति—त्रैकालिक इति ॥
(पदक०) अत्यन्ताभावं लक्षयति—त्रैकालिक इति ॥ ' त्रैकालिक-
त्वे सति संसर्गावच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽत्यन्ताभावः ' ॥ ध्वंसप्रागभाववारणा-
य ' त्रैकालिक ' इति । भेदवारणाय ' संसर्ग ' इत्यादि ॥

तादात्म्यसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽन्योन्याभावः ॥
यथा ' घटः पटो न ' इति ॥

(न्यायवो०) अन्योन्याभावं निरूपयति—तादात्म्येति ।
(पदक०) अन्योन्याभावं लक्षयति—तादात्म्येति । प्रागभावप्रध्वंसा-

वारणाय ' तादात्म्य ' इति ॥ अत्यन्ताभाववारणाय तादात्म्यत्वेनतादा-
त्म्यसंबन्धो विशेषणीयः ॥

सर्वेषामेव पदार्थानां यथायथमुक्तेष्वेवान्तर्भावात् ' सतैव
पदार्थाः ' इति सिद्धम् ॥

(न्यायवो०) सर्वेषामिति ॥ " प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्त-
द्वान्तावयवतर्कनिर्णयवादजल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्या-
नां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः " इति न्यायस्यादिमसूत्र उक्तानां
प्रागप्रमेयादीनाम् इत्यर्थः ॥ विस्तरस्त्वन्यत्रानुसंधेयः ॥
(पदक०) ' पदार्थज्ञानस्य परमप्रयोजनं मोक्षः ' इत्यामनन्ति ॥ स च

नितिकैर्कविंशतिदुःखध्वंसः ॥ आत्यन्तिकत्वं च स्वसमानाधिकरणदुःख-
भावासमानकालीनत्वम् ॥ दुःखध्वंसस्येदानीमपि सत्त्वेनात्मदादीनामपि
पक्षिवारणाय कालीनान्तम् । मुक्त्यात्मकदुःखध्वंसस्यान्यदीयदुःखप्राग-
ज्ञानकालीनत्वाद्दामदेवादीनां मुक्तात्मनामप्यमुक्तत्वप्रसंगात् ' स्वसना-
यमविषयः । २ मपि । ३ सर्वेषामपीति ।

नाधिकरण ' इति प्रागभावविशेषणम्, दुःखानि चैकाविंशतिः शरीरम्, पङ्क्ति-
नः पङ्क्त्याणि, पङ्क्तिविषयाः, पङ्क्त्युद्भवाः, सुखं, दुःखं चेति ॥ दुःखानुपङ्क्तित्वाच्च शरीरादौ
च ' भोगदुःखत्वम् ॥ तथा च ' आत्मावारे श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः '
इति श्रुतेरात्मज्ञानसाधननिदिध्याससाधनमननसाधनत्वं पदार्थज्ञाने संजाघटी-
ति ॥ एवं च सति तत्त्वज्ञाने शरीरपुत्रादावात्मत्वस्वीयत्वाभिमानरूपमिथ्या-
ज्ञानस्य नाशः । तेन दोषाभावः । तेन प्रवृत्त्यनुत्पत्तिः, ततस्तत्कालीनशरीरेण
कायव्यूहेन वा भोगतत्त्वज्ञानाभ्यां कर्मणां नाशः ' ततो जन्माभावः ॥

“ नित्यनैमित्तिकैरेव कुर्वाणो दुरितक्षयम् ।

ज्ञानं च विमलीकुर्वन्नभ्यासेन च पाचयेत् ।

अभ्यासात्पक्वविज्ञाने कैवल्यं लभते नरः ” ॥

इत्यादिवचनात् “ तमेव विदित्वा ऽतिमृत्युमेति ” इति श्रुतेश्च सगुणोपा-
सनाकाशीमरणादेरपि तत्त्वज्ञानद्वारा मुक्तिहेतुत्वम् ॥ अत एव ' परमेश्वर-
काश्यां तारकमुपदिशति ' इति सारम् ॥

काणादन्यायमतयोर्बालव्युत्पत्तिसिद्धये ।

अन्नं भट्टेन विदुषा रचितस्तर्कसंग्रहः ॥ १ ॥

(न्यायबो०) इति श्रीमत्समस्तविद्वन्मुकुटश्रीगोवर्धनकृता

ग्रहव्याख्या न्यायबोधिनी समाप्ता ॥

(पदकु०) चक्रे चन्द्रजसिंहो हि पदकृत्यामिदं शुभम् ।

परोपकारकरणं माधवो वीक्षतां परम् ॥ १ ॥

इति श्रीमत्तत्रभवद्गुरुदत्तशिष्यश्रीचन्द्रजसिंहविरचितं पदकृत्यं समा-
प्तिमगात् ॥

१ म. १ ।

साहित्य शोध
परि. सं. ४५
स्थापक .....

पुस्तक मिलनेका ठिकाना

मराज श्रीकृष्णदास

श्रीवेंकटेश्वर छापखाना.

मुंबई

